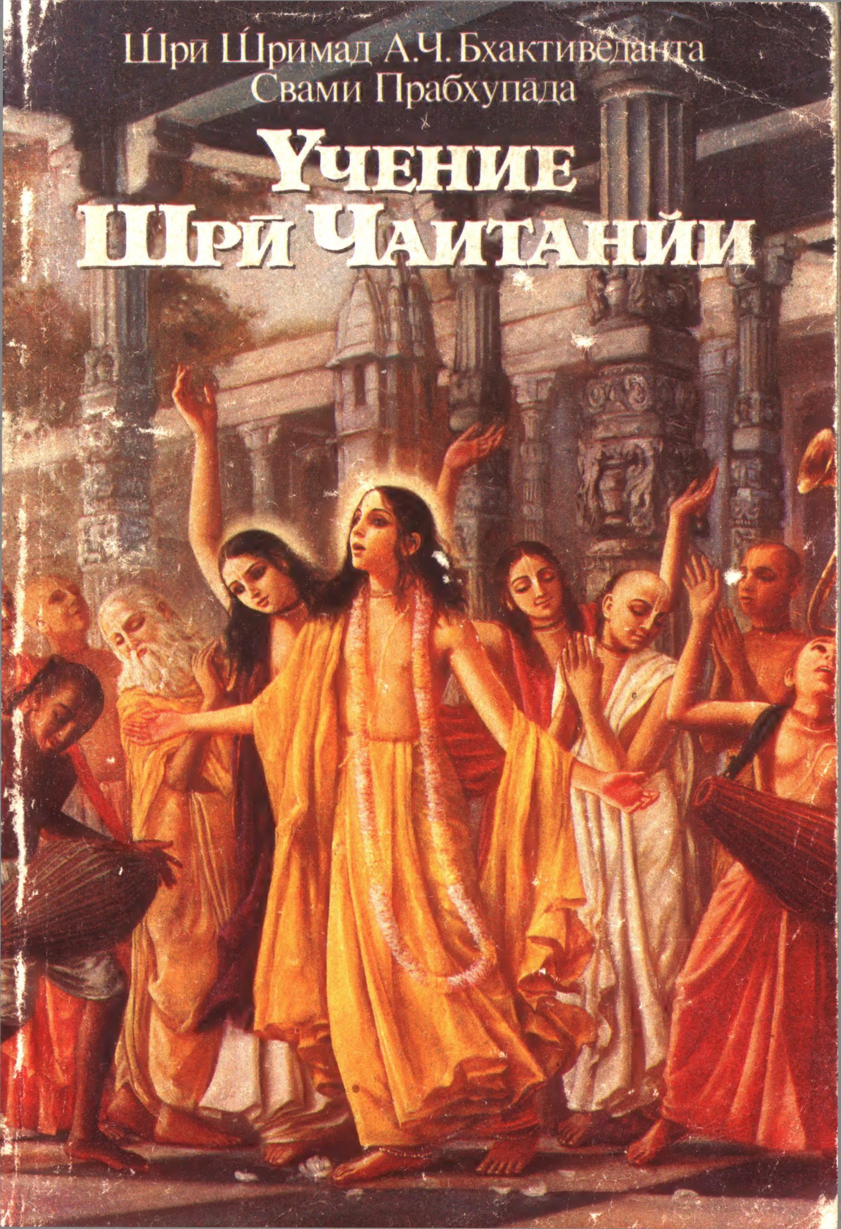

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада
Учение
Шри Чаитанйи

Учение Шрӣ Чаитаньи

Акционерное издательско-торговое общество
ЛИТУАНУС
1990

Книги Шрӣ Шрӣмад
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды

по-русски:

Вне времени и пространства
Шрӣ Ӣшопанишад
Совершенство йоги
Бхагавад-гӣтā как она есть
Источник вечного наслаждения

по-английски:

Bhagavad-gītā As It Is
Śrīmad-Bhāgavatam, Cantos 1-10 (31 vol.)
Śrī Caitanya-caritāmṛta (17 vol.)
Teachings of Lord Caitanya
Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System
Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead (3 vol.)
Perfect Questions, Perfect Answers
Teachings of Lord Kapila, the Son of Devahūti
Dialectical Spiritualism — A Vedic View of Western Philosophy (3 vol.)
Transcendental Teachings of Prahlāda Mahārāja
Kṛṣṇa, the Reservoir of Pleasure
The Science of Self-Realization
Preaching Is the Essence
Life Comes From Life
The Perfection of Yoga
Beyond Birth and Death
On the Way to Kṛṣṇa
The Nectar of Instruction
Śrī Īśopaniṣad
Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift
Rāja-vidyā: The King of Knowledge
Elevation to Kṛṣṇa Consciousness
Easy Journey to Other Planets
The Nectar of Devotion

Книги А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды переведены на 35 языков мира. В настоящее время в издательстве ведется работа по переводу этих книг на украинский, литовский, латышский, эстонский, армянский, грузинский, азербайджанский и узбекский языки.

Напечатано в Литве, в типографии
издательства ЦК КП Литвы

СЛАВА
ШРӢ ГУРУ И ГАУРА̄НГЕ!

Шрӣ Шрӣмад
А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупа̄да
Основатель-а̄ча̄рйа
Международного общества сознания Кр̣шн̣ы

Учение Шрӣ Чаитанйи

Трактат о подлинной духовной жизни

БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРАСТ
Вильнюс : Москва : Ленинград : Калькутта : Бомбей : Нью-дели

Книги издательства Бхактиведанта Бук Траст и более подробную информацию о сознании Кришны можно получить, обратившись по одному из следующих адресов:

Михеев Алексей
Анатольевич
121360 Москва,
Крылатские холмы,
д.39, корп.1, кв.34
тел. 413-28-87

Киселева Ольга
Хамидовна
117261 Москва,
Ломоносовский пр.
д.3, корп.1, кв.154
тел. 138-85-75

Бучаль Изабелла
Владимировна
Москва, Зеленый пр.
д. 39, корп. 4, кв. 35
тел. 176-96-96

Lietuva
233000 Kaunas,
Savanorių 37
Gour Nitai
Šventykla

Vedic Classics
Almviks Gård
153 00 Järna
Sweden

The Bhaktivedanta Library
3 Albert Road
Calcutta 17
India

ПОСВЯЩАЕТСЯ

священному служению

ШРИЛЫ САЧЧИДА̄НАНДЫ
БХАКТИВИНОДЫ ṬХА̄КУРА

который положил начало проповеди учения

Шрӣ Чаитанйи Маха̄прабху

в

странах Западного мира

(Университет Мак'Гилла, Канада)

в 1896 году,

году моего рождения

А.Ч. БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ

Индира Ганди отдает дань Шрӣ Чаитанйе

Премьер-министр подчеркивает необходимость бхакти и духовной жизни для решения проблем современного общества.

НЬЮ-ДЕЛИ — 1983. Индира Ганди посетила празднования, посвященные 500-летию со дня явления Шрӣ Чаитанйи Маха̄прабху. Она открыла эту церемонию предложением лампады и цветочной гирлянды картине, изображающей Шрӣ Чаитанйу Маха̄прабху в полный рост, и после этого произнесла речь, посвященную Чаитанйе Маха̄прабху.

На это празднование, организованное под непосредственным руководством д-ра Карана Сингха, члена Парламента, возглавляющего *Шрӣ Чаитанйа Маха̄прабху Панч-Шати Самити* (юбилейную комиссию по организации торжеств, посвященных 500-летней годовщине явления Чаитанйи Маха̄прабху), пришло множество жителей Дели.

Д-р. Сингх в своей вступительной речи подчеркнул необходимость создания атмосферы любви и преданности в Индии и привел примеры того, как Шрӣ Чаитанйа Маха̄прабху помогал нуждающимся. Он рассказал несколько историй из жизни Чаитанйи, отметив, что миллионы жителей Индии признают Шрӣ Чаитанйу воплощением Кр̣ш̣н̣ы. После этого премьер-министр Индира Ганди произнесла перед собравшимися очень важную речь:

„. . .Я не верю, что *бхакти*, любовь к Богу, можно отнять у людей. *Бхакти* никогда не может исчезнуть. *Бхакти* должна существовать вечно, независимо от того, в каком положении мы находимся. Я уже говорила на Конгрессе мира и хочу еще раз сказать здесь, обращаясь ко всем людям этой страны: жизнь невозможно разграничить. Нельзя все разложить по полочкам: это наука, это религия, это образование. Если мы не признаем неделимости жизни, мы можем пасть жертвой устаревших представлений, о том, что совершив зло, можно пойти в мандир

или принять омовение в Ганге, и последствия его будут устранены". Я считаю, что последствия наших поступков непрерывно тянутся за нами. Мы всегда должны думать, верным ли путем мы идем, правильное ли решение мы приняли. . .

Я думала о том, какими словами можно описать Шрй Чаитанйу. . . Наша страна дала миру множество святых. Некоторых из них мы по своему невежеству унижали. Скольким из них выпала нелегкая доля, скольких из них мы поносили и оскорбляли, сколько их ушло, так и не узнав, приняли ли мы всерьез то, чему они учили. Но это не заставило их прекратить свои старания. Только ничтожные люди могут испугаться угроз и оскорблений. Но те, кто сознает важность своей миссии, черпают силу в любых страданиях, которые причиняет им мир. Можно причинить вред их телу или даже уничтожить его, но их идеи и миссию уничтожить нельзя.

Шрй Чаитанйа никогда не оказывался в таком положении. Его идеи были приняты. Мы, индийцы, считаем себя духовной нацией, но в действительности мы не более праведны, чем другие народы. Страсть к деньгам и прочие страсти присущи индийцам, так же как и людям любой другой страны. Но все-таки есть что-то, что отличает нас от других народов. Это отличие заключается в том, что мы питаем уважение к религии, даже если не следуем ей в своей повседневной жизни. Мы преклоняемся перед высшими идеалами. Святые, отрекшиеся от материальной жизни, посвятившие себя духовным поискам, не проявляющие интереса к мирской жизни, пользуются уважением в нашем народе, особенно среди бедных людей. Это одна из причин, по которой *бхакти* живет в нашей стране.

Смысл таких духовных встреч, как эта, в том, чтобы определить, каким образом *бхакти* может принять практические формы, каким образом она может войти в сердце каждого. И именно поэтому я тоже приняла участие в сегодняшнем праздновании. Мое присутствие или отсутствие не усилят в людях веру. Но мне хотелось выразить свою твердую убежденность, что современный мир страдает от своего рода жажды и голода, которые не утолит никакой материальный комфорт и материальный прогресс. (. . .)

Мы собрались здесь, чтобы склонить свои головы, чтобы молиться и получить благословение, и вечный свет дарует нам избавление и сделает нас великой нацией. Мы искренне желаем, чтобы исчезла нищета, а вместе с ней и различие между

богатыми и бедными и прочие проблемы нашей жизни, но в то же время мы всегда должны помнить, что высшие идеалы и духовные ценности гораздо более важны. Только тогда мы сможем исполнить наш долг”.

Предисловие

Между учением Господа Чаитанйи, которое излагается здесь, и учением Господа Кр̣ш̣н̣ы в *Бхагавад-гӣте* нет никакой разницы. Учение Господа Чаитанйи — это практическое воплощение учения Господа Кр̣ш̣н̣ы. Последнее наставление Господа Кр̣ш̣н̣ы в *Бхагавад-гӣте* состоит в том, что каждый должен предаться Ему, Господу Кр̣ш̣н̣е. Кр̣ш̣н̣а обещает взять на себя непосредственную заботу о такой вручившей себя Ему душе. Господь, Верховная Личность Бога, и так заботится о поддержании этого творения через посредство Своей полной экспансии, Кш̣ӣродакаша̄йӣ Виш̣н̣у, однако Он не делает этого непосредственно Сам. Но когда Господь говорит, что Он позаботится о Своем чистом преданном, Он действительно берет на Себя все непосредственные заботы о нем. Чистый преданный — это душа, которая всегда и во всем полагается на Господа, подобно тому, как ребенок полагается на своих родителей, а животное — на своего хозяина. В процессе предания себя на Его волю следует: (1) принимать то, что благоприятно для выполнения преданного служения, (2) отвергать все то, что неблагоприятно для этого, (3) твердо верить в защиту Господа, (4) чувствовать свою полную зависимость от милости Господа, (5) не иметь каких-либо интересов, не связанных с интересами Господа, (6) всегда чувствовать себя кротким и смиренным.

Господь требует, чтобы человек предавался Ему, выполняя эти шесть предписаний, но не имеющие разума так называемые ученые этого мира неверно понимают эти требования и убеждают основные массы людей отвергнуть их. Подводя итог девятой главе *Бхагавад-гӣты*, Господь Кр̣ш̣н̣а прямо говорит: „Всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и поклоняйся Мне. Так, полностью погруженный в Меня, ты, несомненно, придешь ко

Мне". (Бг. 9.34). Но образованные демоны вводят в заблуждение основные массы людей, направляя их к безличной, непроявленной, вечной, нерожденной истине, а не к Личности Бога. Философы-имперсоналисты ма̄йа̄ва̄дӣ не признают, что высшим аспектом Абсолютной Истины является Верховная Личность Бога. Тот, кто хочет познать Солнце во всей полноте, сначала должен заняться солнечным светом, затем — планетой Солнце, а попав на эту планету, он должен оказаться лицом к лицу с господствующим божеством солнца. Из-за скудости своих знаний философы-ма̄йа̄ва̄дӣ не могут пойти дальше сияния Брахмана, которое можно сравнить с солнечным сиянием. *Упанишады* подтверждают, что человек должен проникнуть за ослепительное сияние Брахмана, и только после этого он сможет увидеть истинное лицо Личности Бога.

Поэтому Господь Чаитанйа учит непосредственному поклонению Господу Кр̣шн̣е, который явился как приемный сын царя Враджа. Он также подводит нас к мысли, что местность, известная как Вр̣нда̄ван, в сущности, то же самое, что Господь Кр̣шн̣а, поскольку между именем, качеством, формой, играми, окружением и атрибутами Господа Кр̣шн̣ы и Самим Господом Кр̣шн̣ой нет никакой разницы. Такова абсолютная природа Абсолютной Истины.

Господь Чаитанйа рекомендовал также высшую форму поклонения на высшей ступени совершенства — это метод, который практиковали девушки Враджа. Эти девушки (*гопӣ*, или пастушки) просто любили Кр̣шн̣у без желания извлечь для себя из этого какую-либо материальную или духовную выгоду. Чаитанйа также отзывался о *Шрӣмад-Бха̄гаватам* как о безупречном повествовании, содержащем трансцендентальное знание, и отмечал, что высшей целью человеческой жизни является достижение чистой любви к Кр̣шн̣е, Верховной Личности Бога.

Учение Господа Чаитанйи ничем не отличается от того, чему учил Господь Капила, первый, кто описал систему *са̄нкхйа-йоги*, философскую систему *санкхйи*. Эта авторитетная система *йоги* рекомендует медитацию на трансцендентальную форму Господа. Не может быть и речи о том, чтобы медитировать на нечто пустое или безличное. На трансцендентальную форму Господа Вишн̣у можно медитировать даже не выполняя статических поз. Эта медитация называется совершенным *сама̄дхи*. Подлинность этого совершенного *сама̄дхи* удостоверяется в конце шестой главы *Бхагавад-гӣты*, где Господь

Кр̣ш̣н̣а говорит: „Из всех *йогов* тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне и поклоняется Мне, занимаясь трансцендентальным любовным служением, теснее всех связан со Мной в *йоге* и превосходит всех". (Бг.6.47)

Господь Чаитанйа учил людей философии *санкхйи* в варианте *ачинтйа-бхедāбхеда-таттвы*, которая утверждает, что Верховный Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него. Господь Чаитанйа учил этой философии посредством пения и повторения святого имени Господа. Он учил, что святое имя Господа является звуковой инкарнацией Господа, и поскольку Господь есть абсолютное целое, между Его именем и Его трансцендентальной формой нет никакой разницы. Таким образом, с помощью повторения святого имени Господа человек может непосредственно общаться с Верховным Господом через посредство звуковой вибрации. Практикующий эту звуковую вибрацию проходит через три стади развития: стадию оскорблений, стадию очищения и трансцендентальную стадию. На стадии оскорблений у человека может сохраняться желание всех видов материального счастья, но на второй стадии он очищается от материального осквернения. Придя на трансцендентальную стадию, человек достигает самого желанного положения — стадии любви к Богу. Господь Чаитанйа учил, что это есть высочайшая ступень совершенства, которой может достичь человек.

Практика *йоги*, по сути дела, предназначена для контроля над чувствами. Главным фактором, осуществляющим контроль над чувствами, является ум, поэтому прежде всего необходимо стараться контролировать свой ум, занимая его в сознании Кр̣ш̣н̣ы. Грубая деятельность ума проявляется через внешние чувства. Она проявляется либо в приобретении знаний, либо в деятельности чувств в соответствии с желаниями человека. Тонкая деятельность ума заключается в размышлениях, ощущениях и желаниях. Человек либо осквернен, либо чист, в зависимости от его сознания. Если ум человека сосредоточен на Кр̣ш̣н̣е (Его имени, качестве, форме, играх, окружении и атрибутах), все, что бы он ни делал — на тонком ли плане или на грубом — благо. Метод очищения сознания, который рекомендуется в *Бхагавад-гӣте*, — это процесс сосредоточения ума на Кр̣ш̣н̣е с помощью обсуждения Его трансцендентальной деятельности, мытья Его храма, посещения Его храма, созерцания прекрасной трансцендентальной формы Господа, укра-

шенной должным образом, слушания Его трансцендентальной славы, вкушения пищи, предложенной Ему, общения с Его преданными, вдыхания аромата листьев *туласӣ* и цветов, предложенных Ему, участия в деятельности, совершаемой во имя Господа и проч. Никто не в состоянии остановить деятельность ума и чувств, но можно очистить эту деятельность, изменив свое сознание. Это изменение указано в *Бхагавад-гӣте*, когда Кр̣ш̣н̣а говорит Арджуне о знании *йоги*, с помощью которого человек может действовать без кармических последствий. „О сын Пр̣тхи, когда твои поступки определяются таким разумом, ты можешь освободиться от рабства деятельности". (Бг. 2.39) Определенные обстоятельства такие, как болезнь и проч., иногда ограничивают человека в его чувственных наслаждениях, но это не то, что предписывает *Бхагавад-гӣтā*. Не зная истинного метода, с помощью которого можно властвовать над своим умом и чувствами, не очень разумные люди либо пытаются силой прекратить деятельность ума и чувств, либо уступают им и уносятся волнами чувственного наслаждения.

Регулирующие принципы и правила *йоги*, различные статические позы и дыхательные упражнения, выполняемые с целью отвлечь чувства от объектов чувств, предназначены для тех, кто слишком поглощен телесной концепцией жизни. Разумный человек, пребывающий в сознании Кр̣ш̣н̣ы, не пытается насильно удержать чувства от деятельности. Напротив, он занимает свои чувства в служении Кр̣ш̣н̣е. Ребенка невозможно удержать от шалостей, заставив его бездействовать, но его легко можно удержать от баловства, если занять его деятельностью высшего порядка. Насильственное сдерживание чувственной деятельности с помощью восьми принципов *йоги* рекомендуется для людей, стоящих на низших ступенях развития. Более высокоразвитые люди, занимаясь деятельностью высшего порядка в сознании Кр̣ш̣н̣ы, естественным образом отходят от материальной деятельности низшего порядка.

Так Господь Чаитанйа учит науке сознания Кр̣ш̣н̣ы. Эта наука абсолютна. Люди, занимающиеся сухими умозрительными философскими спекуляциями, пытаются избавиться от материальных привязанностей, но обычно при этом выясняется, что их ум слишком силен, чтобы можно было им управлять, и он вновь втягивает человека в чувственную деятельность. Человек в сознании Кр̣ш̣н̣ы не рискует этим.

Необходимо занять свой ум и чувства в сознании Кршны, и Господь Чаитанйа учит тому, как можно практически осуществить это.

До принятия *саннйāсы* (отречения) Господь Чаитанйа носил имя Вишвамбхара. Словом *вишвамбхара* называют того, кто поддерживает и сохраняет всю вселенную и возглавляет все живые существа. И этот хранитель и глава всех живых существ появился в виде Господа Шрӣ Кршны Чаитанйи, чтобы дать человечеству это возвышенное учение. Господь Чаитанйа — идеальный учитель того, в чем больше всего нуждается человек. Он щедрее всех дарует любовь к Кршне. Он вместилище всей благодати и удачи. Как подтверждают *Шрӣмад-Бхāгаватам*, *Бхагавад-гӣтā*, *Махāбхāрата* и *Упанишады*, Он есть Верховная Личность Бога, Сам Кршна, и Он является объектом поклонения для каждого в этот век разногласий. Любой может присоединиться к Его движению *санкӣртаны*. Для этого не нужно обладать никакими особыми качествами. Просто поступая в соответствии с Его учением, любой сможет стать совершенным человеком. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы привлечься Его качествами, наверняка достигнет успеха и исполнит миссию своей жизни. Иначе говоря, по милости Господа Чаитанйи все те, кто хочет обрести духовную жизнь, могут очень просто освободиться из когтей *мāйи*. И это учение, представленное в данной книге, не отлично от Самого Господа.

Обусловленная душа, погруженная в материальное тело, исписывает все новые и новые страницы истории различными видами материальной деятельности. Учение Господа Чаитанйи может помочь человеческому обществу прекратить эту бесполезную и бренную деятельность. С помощью данного учения человечество может возвыситься до высочайшей ступени духовной деятельности. Духовная деятельность, фактически, начинается после освобождения из материального рабства. И эта свободная деятельность в сознании Кршны составляет цель человеческого совершенства. Ложный престиж, который человек приобретает в своих потугах властвовать над материальной природой, призрачен. В учении Господа Чаитанйи можно обрести знание, несущее свет, и с помощью этого знания можно совершенствоваться в духовной жизни.

Все так или иначе вынуждены наслаждаться результатами своей деятельности или страдать от них; никто не в состоянии воспрепятствовать законам материальной природы, которые

управляют этим. И до тех пор пока человек занимается кармической деятельностью, он безусловно обречен на неудачу в своих попытках достичь конечной цели жизни. Я искренне надеюсь, что, поняв учение Господа Чаитанйи, человеческое общество обретет новый опыт духовной жизни, который откроет перед ним поле деятельности чистой души.

ом тат сат

А.Ч. Бхактиведанта Свами

14 марта 1968 г.
День явления Господа Чаитанйи
Храм Шрӣ-Шрӣ-Рāдхā-Кр̣шн̣ы
Нью Йорк.

Пролог
Бхактивиноды Ṭхāкура

[Этот очерк впервые появился в виде небольшой работы Шрӣлы Бхактивиноды Ṭхāкура, озаглавленной: „Шрӣ Чаитанӣа Махāпрабху: его жизнь и наставления." (20 августа 1896 г.)]

Чаитанӣа Махāпрабху родился в Мāйāпуре, городе Надии, сразу после захода солнца вечером 23 числа месяца Пхāлгуна 1407 года по календарю Шакабда, что соответствует 18 февраля 1486 года от рождества Христова. В момент его рождения было лунное затмение, и жители Надии, как всегда в таких случаях, совершали омовение в реке Бхāгӣратхӣ, оглашая воздух громкими восклицаниями "*Харибол!*" Его отец, Джаганнāтха Мишра, бедный *брāхмаṇ* ведического сословия и его мать, Шачӣ-девӣ, образец добродетельной женщины, оба принадлежали к брахманскому роду, происходившему из округа Сӣлхет. Махāпрабху был очень красивым ребенком, и женщины со всего города приходили с подарками посмотреть на него. Отец его матери, прославленный астролог Паṇдит Нӣлāмабара Чакравартӣ, предсказал, что ребенок в свое время станет великим человеком, и поэтому он дал ему имя Вишвамбхара. Женщины, жившие по соседству, из-за золотистого цвета его кожи прозвали его Гаурахари, а его мать называла его Нимāи, в честь дерева *нимба*, около которого он родился. Мальчик был так красив, что люди не могли на него насмотреться. Подросши, он превратился в своевольного и резвого ребенка. Когда ему минуло пять лет, он был принят в *пāṭхашāлу*, где за очень корокое время освоил бенгали.

Большинство его биографов-современников упоминают одни и те же случаи из его жизни, которые, в сущности, являются первыми из его чудес. Говорят, что когда он был еще грудным младенцем, он, не переставая, плакал, но стоило ему

услышать, как соседские женщины кричат: *„Харибол!"*, он сразу же замолкал. Поэтому в доме его родителей постоянно были слышны возгласы *„Харибол"*, предвещавшие будущую миссию нашего героя. Еще говорят, что однажды его мать дала ему конфет, а он вместо того, чтобы есть их, принялся есть глину. Его мать спросила у него, почему он это делает, и он в ответ стал говорить, что конфеты это не что иное, как глина в ином состоянии, поэтому с таким же успехом можно есть и глину. Но его мать, которая тоже была женой *пандита*, объяснила ему, что каждая вещь в определенном состоянии применяется определенным образом. Земля в виде кувшина может быть использована как сосуд для воды, что невозможно, когда земля находится в виде кирпича. Поэтому глина в форме конфет съедобна, а в других своих формах — нет. Это убедило мальчика, он признал, что глупо есть землю, и согласился избегать этой ошибки в будущем. Рассказывают еще об одном чуде. Говорят, что *бра̄хман*-паломник остановился в его доме. Он приготовил пищу и стал читать молитву, медитируя на Кр̣ш̣н̣у. В этот момент пришел мальчуган и съел приготовленный рис. *Бра̄хмана* очень удивил поступок мальчика, и по просьбе Джаганна̄тхи Мишры он снова приготовил рис. И вновь мальчик съел рис, когда *бра̄хман*, медитируя, предлагал его. *Бра̄хмана* уговорили приготовить пищу в третий раз. Тем временем все обитатели дома заснули, а мальчик предстал перед паломником в облике Кр̣ш̣н̣ы и благословил его. Увидев объект своего поклонения, *бра̄хман* погрузился в экстаз. Еще говорили, что двое воров похитили мальчика из родительского дома, намереваясь украсть его драгоценности. По дороге они кормили мальчика сладостями. Мальчуган пустил в ход свою иллюзорную энергию и обманным путем привел воров обратно к дверям своего дома. Воры, испугавшись, что их уличат, оставили мальчика и убежали. Рассказывают еще об одном чуде мальчика, когда тот потребовал и получил от Хиран̣йи и Джагадӣши все пожертвования, собранные ими для поклонения Кр̣ш̣н̣е в день Эка̄дашӣ. Когда ему было всего четыре года, он уселся на выброшенные кухонные горшки, которые его мать считала оскверненными. Он объяснил своей матери, что глиняные горшки, выброшенные после того, как в них закончили готовить пищу, не могут быть ни оскверненными, ни чистыми. Все эти случаи произошли с ним в самом раннем возрасте, до того, как ему исполнилось пять лет.

На восьмом году он был принят в *т̣олу* Ган̇га̄да̄са Пан̣дита в

Гаӊгāнагаре неподалеку от селения Мāйāпур. За два года он хорошо освоил грамматику санскрита и риторику. В дальнейшем он сам продолжал свои занятия дома, где обнаружил все самые важные книги, принадлежавшие его отцу, который был *паṇдитом*. По всей вероятности, он самостоятельно изучил *смṛти,* а также *нйāйу*, состязаясь в этом со своими друзьями, изучавшими их под руководством прославленного Паṇдита Рагхунāтхи Широмаṇи.

Итак, к тому времени, когда ему исполнилось десять лет, он стал уже большим знатоком грамматики, риторики, *смṛти* и *нйāйи*. Именно тогда его старший брат Вишварӯпа покинул дом и принял *āшрам* (статус) *саннйāсī* (аскета). Чаитанйа, хотя он и был тогда еще совсем маленьким мальчиком, утешил своих родителей, сказав им, что будет им служить, чтобы доставить этим удовольствие Богу. Вскоре после этого его отец покинул сей мир. Его мать глубоко переживала это, а Махāпрабху, всегда выглядевший довольным, утешал свою овдовевшую мать.

В возрасте 14 или 15 лет Махāпрабху женился на Лакшмīдевī, дочери Валлабхāчāрйи, тоже родом из Надии. К тому времени он считался уже одним из лучших ученых Надии, признанной столицы философии *нйāйи* и санскритской премудрости. Даже наийāйики, не говоря уже о *смāрта паṇдитах*, боялись вступать с ним в грамматические диспуты. Будучи женатым человеком, он отправился в Восточную Бенгалию на берега Падмы, чтобы разбогатеть. Там он продемонстрировал свою ученость и получил порядочную сумму денег. В тот период он еще проповедовал вишṇуизм время от времени. Обучив Тапанамишру принципам вишṇуизма, он велел ему отправиться в Бенарес и поселиться там. Пока он находился в Восточной Бенгалии его жена Лакшмīдевī, укушенная змеей, покинула этот мир. Возвратившись домой, он застал свою мать погруженной в скорбь. Он утешил ее словами о бренности человеческой жизни. По ее просьбе он женился на Вишṇуприйе, дочери Рāджа Паṇдита Санāтаны Мишры. Его друзья присоединились к нему по его возвращения из *правāсы*, или временного отъезда из дома. Теперь он стал настолько знаменит, что был признан лучшим *паṇдитом* Надии. Кешава Мишра из Кашмира, который называл себя Великим *Дигвиджайī* прибыл в Надию с намерением принять участие в диспутах со здешними *паṇдитами*. Испугавшись так называемого непобедимого *паṇдита*, профессора *толы* из Надии

покинули свой город под предлогом того, что получили какое-то приглашение. Кешава встретил Махāпрабху у *Барокона-гхāṭā* в Мāйāпуре, и после очень непродолжительного диспута юноша одержал над нам полную победу. От стыда *паṇḍиту* пришлось скрыться. Отныне Нимāи Паṇḍит стал самым большим *паṇḍитом* своего времени.

Ему было лет 16-17, когда он вместе с толпой своих учеников отправился в путешествие в Гайу и там принял духовное посвящение от Ӣшвары Пурӣ, *саннйāсӣ*-ваишṇава, ученика прославленного Мāдхавендры Пурӣ. По возвращении в Надию Нимāи Паṇḍит превратился в религиозного проповедника, и его религиозная натура проявилась так ярко, что Адваита Прабху, Шрӣвāса и другие, исповедовавшие веру ваишṇавов еще до рождения Чаитанйи, были поражены переменой, произошедшей в молодом человеке. Это был уже не готовый в любую минуту вступить в состязание *наийāйик*, не заядлый спорщик *смāрта* и не язвительный ритор. Он впадал в транс от имени Кṛшṇы и под воздействием своих религиозных переживаний вел себя как боговдохновенный человек. Мурāри Гупта, видевший все это собственными глазами, описал, как он проявлял свои божественные силы в доме Шрӣвāса Паṇḍита на глазах у сотен своих последователей, которые в большинстве своем были образованными *паṇḍитами*. Именно в это время он совместно со Шрӣвāсой Паṇḍитом и его искренними последователями открыл вечернюю школу *кӣртаны*. Там он проповедовал, пел, танцевал и там же он проявлял различные религиозные чувства. В это время к нему присоединился Нитйāнанда Прабху, который проповедовал вишṇуизм и к этому времени завершил свое путешествие по всей Индии. Фактически, искренние и чистые сердцем *паṇḍиты* — проповедники вишṇуизма из разных частей Бенгалии приходили и присоединялись к нему во множестве, так что Надия стала постоянным местопребыванем множества *āчāрйев* ваишṇавов, миссия которых заключается в том, чтобы одухотворить человечество возвышенным воздействием веры вишṇуизма.

Первое распоряжение, которое он отдал Нитйāнанде Прабху и Харидāсу, было таково: „Идите, друзья, идите по улицам города, знакомьтесь со всяким у дверей его дома и просите его петь имя Хари и вести святую жизнь, а потом приходите ко мне и каждый вечер сообщайте мне о результатах своей проповеди". Вооруженные этим приказом, два проповедника пошли в город и встретили Джагāи и Мāдхāи, двух самых отвратительных

типов. Те стали оскорблять проповедников, услышав повеление, переданное им, но вскоре они под влиянием *бхакти* (преданности), внушенной им Господом, были обращены в ваишнавов. Это привело в изумление все население Надии. Жители Надии говорили между собой: „Нимāи Пандит не просто величайший гений; он, безусловно, посланник Всемогущего Господа". Начиная с этого времени и вплоть до двадцатитрехлетнего возраста Махāпрабху проповедовал свои принципы не только в Надии, но и во всех важнейших городках и деревнях, расположенных в окрестностях этого города. В домах своих последователей он являл чудеса, учил эзотерическим принципам *бхакти* и пел свои *санкӣртаны* вместе с другими *бхактами*. Его последователи из Надии стали петь святое имя Хари на улицах и базарах города. Это произвело сенсацию и в разных домах возбудило различные чувства. *Бхакты* были этим чрезвычайно довольны, а *смāрта брāхманы* стали завидовать успеху Нимāи Пандита и пожаловались на него Чханд Кази, обвинив его в том, что его деятельность противоречит догмам индуизма. Кази пришел в дом Шрӣвāса Пандита, разбил там *мрдангу* (барабан *кхола*) и заявил, что если Нимаӣ Пандит не прекратит поднимать шум вокруг своей сомнительной религии, ему придется обратить его и его последователей в мусульманство. Это сообщили Махāпрабху. Тогда он приказал жителям города собраться тем же вечером с факелами в руках. Они сделали это, и Нимаӣ возглавил шествие своей *санкиртаны*, разделенной на 14 групп. Придя к дому Кази, он вступил с ним в долгую беседу, в конце которой он, дотронувшись до тела Кази, непосредственно повлиял на его сердце. Кази заплакал и признался, что он пережил глубокое духовное потрясение, которое устранило все его сомнения и пробудило в нем религиозное чувство, приведшее его в состояние необычайного экстаза. Кази присоединился к *санкӣртане*. Весь мир был удивлен духовному могуществу Великого Господа, и многие сотни еретиков были обращены и перешли на сторону Вишвамбхары после этого происшествия.

После этого случая несколько завистливых и ограниченных *брāхманов* из Кулии стали искать ссоры с Махāпрабху и организовали ему оппозицию. По своей природе Нимāи Пандит был мягкосердечен, хотя и очень строг в своих принципах. Он объявил, что раскольнический дух и сектантство — два великих врага прогресса, и до тех пор пока он будет

оставаться обитателем Надии, принадлежащим к определенному роду, его миссия не будет полностью успешной. Тогда он решил стать гражданином мира, оборвав всякие связи со своей семьей, кастой и вероисповеданием, и с этим решением на двадцать четвертом году жизни в Катве от Кешава Бхāратӣ, жившего в этом городе, принял сан *саннйāсӣ*. Мать и жена горько плакали от разлуки с ним, но наш герой, хотя и был мягкосердечен, был очень строг в своих принципах. Он оставил маленький мирок своего дома ради безграничного духовного мира Кр̣ш̣н̣ы со всеми людьми.

После принятия *саннйāсы* его попросили посетить дом Адваиты Прабху в Шāнтипуре. Адваита устроил так, чтобы туда же пришли все друзья и почитатели Чаитанйи из Надии и привели с собой Шачӣдевӣ увидеться с сыном. Ее сердце наполнилось одновременно блаженством и болью, когда она увидела своего сына в одеянии *саннйāсӣ*. На Кр̣ш̣н̣е Чаитанйе, как это полагалось *саннйāсӣ*, была только *каупӣна* и *бахирвāса* (верхняя накидка). На его голове не было волос, а в руках была *дан̣д̣а* (посох) и *каман̣д̣алу* (сосуд для воды, которым пользуются отшельники). Святой сын пал в ноги своей любимой матери и произнес: „Мама! Это тело принадлежит тебе, и я должен повиноваться твоим приказам. Позволь мне отправиться во Вр̣ндāван для моего духовного совершенствования”. Его мать, посоветовавшись с Адваитой и другими, попросила своего сына обосноваться в Пурӣ (городе Джаганнāтхи), так чтобы она и впредь могла получать сведения о нем. Махāпрабху согласился с этим предложением и через несколько дней покинул Шāнтипур и отправился в Ориссу. Путешествие Кр̣ш̣н̣ы Чаитанйи (это имя он получил, став *саннйāсӣ*) из Шāнтипура в Пурӣ описано его биографами в мельчайших подробностях. Он шел вдоль берега Бхāгӣратхӣ, пока не добрался до Чхатрабхоги, находящейся теперь в Тхāнā Матхурāпура (Алмазная Гавань, 24 Паргана). Там он нанял лодку и добрался на ней до Прайāга-гхāт̣а в округе Миднапур. Затем он проследовал через Баласор и Каттак в Пурӣ, осмотрев по пути храм в Бхӯванешваре. По приезде в Пурӣ он увидел Джаганнāтху в храме и поселился в доме Сāрвабхаумы по просьбе последнего. Сарвабхаума был великим *пан̣д̣итом* своего времени. Его начитанность не имела границ. Он был лучшим *наийāйиком* того времени и славился как самый эрудированный ученый философ, знаток философии ведāнты из школы Шан̇карāчāрйи. Он родился в Надии (Видйāнагара) и

обучил там бесчисленное количество учеников в своей *толе*. Затем, незадолго до рождения Нимаӣ Пандита, он переехал в Пурӣ. Его зять, Гопӣна̄тха Мишра, представил Са̄рвабхауме нашего новоиспеченного *саннйа̄сӣ*. Са̄рвабхауму поразила его красота. Он испугался, что молодому человеку будет нелегко в течение всей своей жизни соблюдать *саннйа̄са-дхарму*. Гопӣна̄тха, который знал Маха̄прабху еще с Надии и питал к нему глубокое почтение, заявил, что этот *саннйа̄сӣ* — не обычный человек. По этому поводу между Гопӣна̄тхой и Са̄рвабхаумой разгорелся спор. После него Сарвабхаума попросил Маха̄прабху послушать, как он читает *Веда̄нта-сӯтры,* и тот тактично согласился. Чаитанйа молча слушал все то, что в течение семи дней с серьезным выражением на лице вещал ему Са̄рвабхаума. На исходе седьмого дня Са̄рвабхаума сказал: „Кр̣шн̣а Чаитанйа! Я думаю, что ты не понимаешь *Веда̄нты,* ибо ты не сказал ни слова, выслушав мое чтение и толкования". В ответ на это Чаитанйа сказал, что он прекрасно понимает *сӯтры,* но никак не возьмет в толк, что хочет сказать Шан̣кара̄ча̄рйа своими комментариями. Удивленный этим Са̄рвабхаума сказал: „Как это может быть, что ты понимаешь *сӯтры* и не понимаешь комментарии, которые эти *сӯтры* объясняют? Ладно, если ты понимаешь *сӯтры,* пожалуйста, поведай мне свою интерпретацию". На это Маха̄прабху объяснил все *сӯтры* по-своему, не касаясь пантеистических комментариев Шан̇кары. Острый ум Са̄рвабхаумы разглядел в объяснениях Чаитанйи истинность, красоту и гармоничность аргументации и заставил признаться, что он впервые видит человека, способного объяснять *Брахма-сӯтры* так просто. Он признал также, что комментарии Шан̇кары никогда не содержат такого естественного объяснения *Веда̄нта-сӯтр*, какое он получил от Маха̄прабху. В результате он признал себя побежденным и перешел на сторону Чаитанйи, став его последователем. За несколько дней Сарвабхаума превратился в одного из лучших ваишн̣авов своего времени. Когда об этом стало известно, вся Орисса стала славить Кр̣шн̣у Чаитанйу. Люди сотнями приходили к нему и становились его последователями. А тем временем Маха̄прабху надумал пойти в Южную Индию, и отправился в это путешествие в сопровождении некоего Кр̣шн̣ада̄са Бра̄хман̣а.

Его биографы детально описывают это путешествие. Сначала он пошел в Кӯрмакшетру, где сотворил чудо, излечив прокаженного по имени Ва̄судева. На берегу Года̄варӣ он

встретился с Рāмāнандой Рāйем, губернатором Видйāнагара, и между ними состоялась философская беседа о *према-бхакти*. Он совершил еще одно чудо: от одного его прикосновения исчезли семь деревьев *тāла*, через которые Рāмачандра, сын Дашаратхи, пустил свою стрелу и убил великого демона Бали Рāджу. В течение всего путешествия он проповедовал вишнуизм и *нāма-санкӣртану*. Он остановился в Рангакшетре в доме некоего Венката Бхатты, чтобы провести там сезон дождей. Там он обратил в *Кршна-бхакти* всю семью Венкаты, поледователей вишнуизма Рāмāнуджи, включая сына Венкаты, десятилетнего мальчика по имени Гопāла. Этот мальчик впоследствии придет во Врндāван и станет одним из шести Госвāмӣ, пророков, возглавляемых Шрӣ Кршной Чаитанйей. Обучившись санскриту у своего дяди, Прабодхāнанды Сарасватӣ, Гопāла напишет несколько книг по вишнуизму.

Чаитанйа посетил несколько мест в Южной Индии, дойдя до мыса Коморин, и через два года возвратился в Пурӣ через Пандепур на реке Бхйме. В этом городе он даровал духовное просветление некоему Тукāрāме, который с этого момента сам стал религиозным проповедником. Он признает этот факт в своих *āбхāнгах*, которые собраны в одну книгу мистером Сатйендра Нāтх Тагором из бомбейской Гражданской Службы. Во время этого путешествия он беседовал с буддистами, джаинами и мāйāвāдӣ и обращал своих противников в вишнуизм.

По его возвращении в Пурӣ под знамена Чаитанйи Махāпрабху встали Рāджа Пратāпарудра-дева и несколько *пандитов-брāхманов*. В это время ему было двадцать семь лет. На двадцать восьмом году он отправился в путешествие по Бенгалии, дойдя до Гауды в Малде. Там он нашел двух выдающихся людей — Рӯпу и Санāтану. Эти двое братьев, хотя и происходили из рода карнāтакских *брāхманов*, стали почти мусульманами из-за того, что постоянно общались с Хуссейн Шахом, впоследствии ставшим императором Гауды. Император изменил их имена, назвав их Дабир Кхāс и Сāкара Маллик. Их господин искренне любил их, потому что оба они хорошо знали персидский, арабский и санскрит и верно служили государству. Эти двум благородным людям был закрыт путь назад в индусское общество, и они написали письмо Махāпрабху, когда он был еще в Пурӣ, обращаясь к нему за духовной поддержкой. Махāпрабху написал им в ответ, что придет к ним и устранит их духовные проблемы. И теперь,

когда он пришел в Гауду, оба брата предстали перед ним с прежней мольбой. Маха̄прабху велел им отправляться во Вр̣нда̄ван и там снова встретиться с ним.

Чаитанйа возвратился в Пурӣ через Ша̄нтипур, где еще раз увиделся со своей любимой матерью. После недолгого пребывания в Пурӣ он отправился во Вр̣нда̄ван. В этот раз его сопровождал некий Балабхадра Бхат̣т̣а̄ча̄рйа. Он посетил Вр̣нда̄ван и затем пришел в Прайа̄г (Аллахабад), где обратил большое число мусульман в виш̣н̣уизм, пользуясь аргументацией из Корана. Потомки этих мусульман, обращенных им, до сих пор известны как Пат̣хана Ваиш̣н̣авы. Рӯпа Госва̄мӣ встретил его в Аллахабаде. В течение десяти дней Чаитанйа наставлял его в духовной науке, после чего направил его во Вр̣нда̄ван, поручив ему несколько миссий. Первая его миссия состояла в том, чтобы написать теологические труды, научно объясняя чистую *бхакти* и *прему*. Второй его миссией было возродить места, где в конце Два̄пара-йуги Кр̣ш̣н̣ачандра явил Свои духовные *лӣлы* на благо всему религиозному миру. Рӯпа Госва̄мӣ ушел из Аллахабада во Вр̣нда̄ван, а Маха̄прабху пошел на юг в Бенарес. Там он поселился в доме Чандрашекхары, а пищу (*бхикш̣у*) ежедневно принимал в доме Тапаны Мишры. Здесь к нему присоединился Сана̄тана Госва̄мӣ и в течение двух месяцев слушал его наставления на духовные темы. Биографы, особенно Кр̣ш̣н̣ада̄с Кавира̄джа, оставили нам детальное описание поучений, которые Чаитанйа давал Рӯпе и Сана̄тане. Кр̣ш̣н̣ада̄с не был биографом-современником, но он получил свои сведения от самих Госва̄мӣ, непосредственных учеников Маха̄прабху. Джӣва Госва̄ми, приходившийся племянником Сана̄тане и Рӯпе и оставивший нам ценную работу *Шат̣-сандарбха*, подвел философскую основу под заповеди своего великого учителя. Мы собрали и кратко изложили заповеди Чаитанйи, содержащиеся в книгах этих великих писателей.

Во время своего пребывания в Бенаресе Чаитанйа встретился с учеными *саннйа̄сӣ* этого города в доме *бра̄хман̣а* из Маратхи, который устроил прием для всех *саннйа̄сӣ*. Во время встречи с ними Чаитанйа явил чудо, привлекшее их к нему. За этим последовала беседа. *Саннйа̄сӣ* возглавлял Прака̄ша̄нанда Сарасватӣ, отличавшийся среди них наибольшей ученостью. После непродолжительного спора они признали себя побежденными Маха̄прабху и согласились, что были введены в заблуждение комментариями Ша̄нкара̄ча̄рйи. Даже самые

эрудированные ученые не могли возражать Чаитанйе в течение долгого времени, ибо он обладал какими-то чарами, которые трогали их сердца и заставляли их до слез желать духовного совершенствования. *Саннйāсӣ* из Бенареса вскоре пали в ноги Чаитанйи и взмолились ему, прося даровать им милость (*крпу*). После этого Чаитанйа проповедовал им чистую *бхакти* и постепенно вселил в их сердца духовную любовь к Кршне, заставившую их отказаться от сектантских чувств. В результате этого чудесного обращения *саннйāсӣ* все население Бенареса стало ваишнавами, и они устроили вликолепную *санкӣртану* вместе со своим новобретенным Господом. Послав Санāтану во Врндāван, Махāпрабху опять через джунгли отправился в Пурӣ, сопровождаемый своим товарищем Балабхадрой. Балабхадра рассказывал, что по дороге в Пурӣ Махāпрабху явил великое множество чудес. Например, он заставлял тигров и слонов пускаться в пляс при звуке имени Кршны.

С этого времени, то есть с 31 года, и вплоть до своего ухода в возрасте сорока восьми лет во время *санкиртаны* в храме Тотагопӣнāтха Махāпрабху безвыездно жил в Пурӣ в доме Каши Мишры. В течение этих 18 лет его жизнь была подвигом постоянной любви и благочестия. Он был окружен многочисленными последователями, которые все без исключения были ваишнавами высочайшего уровня и отличались от обыкновенных людей своей чистотой и ученостью, твердостью в религиозных принципах и духовной любовью к Рāдхā-Кршне. Сварӯпа Дāмодара, который во время пребывания Махāпрабху в Надии был известен под именем Пурушоттамāчāрйа, придя в Пурӣ из Бенареса, приоединился к нему, взяв на себя обязанности его секретаря. Ни одно поэтическое или философское произведение не могло лечь перед ним, если Сварӯпа не признавал за этим произведением чистоту и полезность. Вторым его наперстником был Рāй Рāмāнанда. Он и Сварӯпа пели в то время, когда Чаитанйа выражал свои чувства, связанные с каким-то аспектом поклонения. Парамāнанда Пурӣ ведал при нем вопросами религии. Его биографы приводят сотни историй, связанных с ним, которые мы не намерены здесь пересказывать. Махāпрабху спал очень мало. И днем и ночью его эмоции уносили его далеко в небесные сферы духовности, а его почитатели и последователи повсюду наблюдали за этим. Он поклонялся в храме, поддерживал связь со своими миссионерами во Врндāване и беседовал с религиозными людьми, приходившими к нему впервые. Он пел и

танцевал, не обращал на себя никакого внимания и то и дело забывался в духовном блаженстве. Каждый, кто приходил к нему, начинал верить, что это всепрекрасный Бог, сошедший в этот мир, чтобы принести благо человечеству. Все это время он не переставал любить свою мать и посылал ей *махāпрасāд* с теми, кто шел в Надию. По своей природе он был в высшей степени благожелателен. Само смирение воплотилось в нем. Его прекрасная наружность приносила радость всякому, кто встречался с ним. Он поручил Нитйāнанде отвечать за миссионерскую деятельность в Бенгалии. Шестерых своих учеников он направил во Врṇдāван, чтобы проповедовать любовь в северной части страны. Он подвергал наказанию всех своих учеников, которые позволяли себе отклоняться от праведной святой жизни. Особенно наглядно он сделал это в случае с Харидасом младшим. Он никогда не отказывал в наставлениях тем, кто очень его просил об этом. Это видно на примере поучений, которые он дал Рагхунāтхе дāсу Госвāмӣ. Его обращение с Харидāсом старшим показывает, как он любил духовных людей и пренебрегал кастовыми различиями в духовном братстве.

Миссия Господа Чаитанйи

Господь Чаитанйа наказал своим ученикам писать книги по науке о Кр̣ш̣н̣е, и эту задачу Его последователи продолжают выполнять до сегодняшнего дня. Фактически, благодаря системе ученической преемственности, разработки и толкования философии, которой учил Господь Чаитанйа, наиболее обширны, точны и последовательны. Хотя в юности Господь Чаитанйа был широко известен как ученый, Он оставил после Себя лишь восемь стихов, которые называются *Шикш̣āш̣т̣акой*. В этих стихах раскрывается Его миссия и заповеди. Здесь приведен перевод этой в высшей степени важной молитвы.

Слава Шрӣ Кр̣ш̣н̣а-*саӈкӣртане*, которая очищает сердце ото всей грязи, накопившейся за годы, и тушит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение *саӈкӣртаны* — величайшее благословение всему человечеству, потому что оно распространяет лучи благословения луны. Это жизнь трансцендентального знания. Оно увеличивает океан трансцендентального блаженства и дает нам возможность полностью насладиться вкусом нектара, которого мы всегда так жаждем.

О мой Господь, лишь Твое святое имя способно даровать все благословения живым существам, и потому у Тебя сотни и миллионы трансцендентальных имен таких, как Кр̣ш̣н̣а и Говинда. В эти трансцендентальные имена Ты вкладываешь все Свои трансцендентальные энергии, и для повторения этих имен даже не существует строгих и трудновыполнимых правил. О мой Господь, по Своей доброте Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе с помощью Твоих святых имен, но Я столь неудачлив, что они не привлекают меня.

Следует повторять святое имя в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно быть более терпеливым, чем дерево, свободным от чувства ложного престижа и всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно постоянно повторять святое имя Господа.

О всемогущий Господь, у меня нет желания копить богатства, мне не нужно ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я желаю — это беспричинного преданного служения Тебе жизнь за жизнью.

О сын Махāрāджи Нанды (Кṛшṇа), я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в этот океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вытащи меня из этого океана смерти и сделай меня одним из атомов у Твоих лотосных стоп.

О мой Господь, когда глаза мои украсятся слезами любви, текущими без конца, при пении Твоего святого имени? Когда голос мой дрогнет и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоего имени?

О Говинда! В разлуке с Тобой каждое мгновение тянется для меня как двенадцать лет и более. Из глаз моих ручьями льются слезы и я чувствую, что мир пуст, когда в нем нет Тебя.

Для меня нет иного Господа кроме Кṛшṇы, и Он останется Им даже если Он грубо обнимет меня или разобьет мне сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все, что угодно, ибо Он всегда и независимо ни от чего, Мой Господь, которому я поклоняюсь.

Введение

(Впервые было прочитано в виде пяти утренних лекций по Чаитанйа-чаритāмрте *— авторитетной биографии Господа Чаитанйи Махāпрабху, написанной Кршнадāсом Кавирāджей Госвāмӣ, — Международному обществу Сознания Кршны в Нью-Йорке 10-14 апреля 1967)*

Слово *чаитанйа* означает „жизненная сила". Являясь живыми существами, мы можем двигаться, а стол не может этого, поскольку не обладает жизненной силой. Движение и деятельность могут считаться признаками или проявлениями жизненной силы. В самом деле, можно сказать, что деятельность невозможна без жизненной силы. Хотя жизненная сила присутствует в материальных условиях, она не является *амртой*, бессмертной. Следовательно, слова *чаитанйа-чаритāмрта* можно перевести как „отличительные признаки жизненной силы в бессмертии".

Но как эта жизненная сила проявляет бессмертие? Его не проявляет ни человек, ни какое-либо другое сотворенное существо в нашей материальной вселенной, никто из нас не бессмертен в этих телах. Мы обладаем жизненной силой, мы совершаем какую-то деятельность и мы бессмертны по своей природе и конституции, но материальные условия, в которые мы помещены, не позволяют проявиться этому бессмертию. В *Катха Упанишаде* утверждается, что бессмертие и жизненная сила присущи и нам, и Богу. И хотя это действительно так — и мы, и Бог бессмертны — между Ним и нами существует различие. Являясь живыми существами, мы занимаемся многообразной деятельностью, но у нас есть склонность падать в материальную природу. У Бога такой склонности нет. Будучи всемогущим, Он никогда не попадает под власть материальной природы. Более того, материальная природа — это всего лишь одно из проявлений Его непостижимых энергий.

Находясь на земле, мы можем видеть только облака на небе,

но поднявшись над облаками, мы сможем увидеть сверкающее солнце. С неба небоскребы и города кажутся крошечными; подобно этому, с позиции Бога все это материальное творение ничтожно. Обусловленное живое существо склонно падать с тех высот, откуда все можно видеть в истинной перспективе. Но у Бога нет склонности к этому. Верховный Господь не в большей мере подвержен падению в иллюзию *(мāйу),* чем солнце — падению под облака. Поскольку Верховный Господь не подвержен иллюзии, Он не обусловлен. Мы же, ограниченные живые существа, склонны впадать в иллюзию, и поэтому мы называемся обусловленными. Философы-имперсоналисты (мāйāвāдӣ) утверждают, что и живое существо и Сам Бог находятся под властью *мāйи*, когда они приходят в этот материальный мир. Это утверждение может быть справедливо по отношению к живому существу, но это неверно в отношении Бога, ибо материальная энергия при всех обстоятельствах действует под Его контролем. Тех, кто считает, что Верховный Господь подвержен влиянию со стороны материи, Сам Кр̣ш̣н̣а в *Бхагавад-гӣте* называет глупцами:

аваджāнанти мāм̇ мӯд̣хā
мāнуш̣ӣм̇ танум āшритам
парам̇ бхāвам аджāнанто
мама бхӯта-махешварам

"Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в этом человеческом облике. Им неведома Моя трансцендентальная природа и Мое верховное господство надо всем сущим". (Бг.9.11)

Господа Чаитанйу Махāпрабху не следует считать одним из нас. Он — Сам Кр̣ш̣н̣а, верховное живое существо, и потому Его никогда не затмевает облако *мāйи*. Кр̣ш̣н̣а, его экспансии и даже Его наиболее совершенные преданные никогда не попадают в когти иллюзии. Господь Чаитанйа приходил на Землю просто для того, чтобы проповедовать *Кр̣ш̣н̣а-бхакти*, любовь к Кр̣ш̣н̣е. Иначе говоря, Он Сам Кр̣ш̣н̣а, который учит живые существа истинному пути, по которому можно приблизиться к Кр̣ш̣н̣е. Он как учитель, который, видя, что ученик делает что-то неумело, берет карандаш и пишет, приговаривая: „Делай так: А, Б, В". Из этого не следует делать глупый вывод, что учитель сам учит букварь. Хотя Он явился в обличье преданного, мы должны всегда помнить, что Господь Чаитанйа — это Сам Кр̣ш̣н̣а (Бог), который учит нас тому, как

стать сознающими Кр̣шн̣у, и мы должны смотреть на него именно так.

В *Бхагавад-гӣте* Господь Кр̣шн̣а так формулирует высший закон религии:

сарва-дхармāн паритйаджйа
мāм экам̇ шаран̣ам̇ враджа
ахам̇ твāм̇ сарва-пāпебхйо
мокш̣айиш̣йāми мā шучах̣

„Оставь все виды религий и просто предайся Мне. И Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего". (Бг.18.66)

На первый взгляд может показаться, что это наставление нетрудно выполнить, но тем не менее наша реакция на него всегда одна и та же: „Предаться? Оставить все? Но на мне лежит так много обязанностей". И *мāйа*, иллюзия, говорит нам: „Не делай этого, или ты вырвешься из моих когтей. Оставайся в них, а я буду тебя пинать". Не подлежит сомнению, что *мāйа* постоянно пинает нас, подобно тому, как ослица лягает осла, когда тот приближается к ней для совокупления. Точно так же кошки и собаки всегда дерутся и визжат во время совокупления. Все это проделки природы. Даже слонов, живущих в джунглях, отлавливают с помощью специально обученной слонихи, которая завлекает их в ловушку. У *мāйи* есть очень много средств, и в материальном мире у нее нет более надежных кандалов, чем женщина. Конечно, в действительности, мы не есть ни мужчина, ни женщина — все эти определения относятся только к нашему внешнему одеянию, телу. На самом деле мы все слуги Кр̣шн̣ы. Однако в обусловленной жизни мы закованы в железные кандалы, которые принимают форму красивой женщины. Итак, каждый мужчина связан сексуальными отношениями, и поэтому когда человек пытается освободиться от материальных оков, он прежде всего должен научиться обуздывать свое сексуальное желание. Ничем не ограниченные половые отношения полностью отдают человека в рабство иллюзии. Формально, Господь Чаитанйа Махāпрабху отрекся от этой иллюзии в возрасте двадцати четырех лет, хотя в это время Его жене было шестнадцать лет, а матери — семьдесят, и Он был единственным мужчиной в семье. Хотя Он был *брāхман̣ом* и не был богат, Он принял *саннйāсу*, отречение от мира, и таким образом высвободился из сетей семьи.

Если мы хотим стать полностью сознающими Кр̣ш̣н̣у, мы должны отбросить оковы *мāйи*, или, если мы остаемся с *мāйей*, мы должны жить таким образом, чтобы не попадать под влияние иллюзии. Вовсе не обязательно оставлять свою семью, потому что даже среди ближайших преданных Господа Чаитанйи было много домохозяев. То, от чего мы должны отречься — это наша склонность к материальному наслаждению. Хотя Господь Чаитанйа признавал за домохозяевами право на регулируемые сексуальные отношения в браке, Он был очень строг по отношению к тем, кто дал обет отречения, и даже изгнал Харидāса младшего за то, что тот с вожделением посмотрел на молодую женщину. Суть в том, что человек должен встать на определенный путь и не отклоняться от него, подчиняясь всем правилам и ограничениям необходимым для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни. В этом состояла миссия Господа Чаитанйи — Он учил пути сознания Кр̣ш̣н̣ы всех людей, тем самым давая им возможность приобщиться к бессмертию духовной жизни.

Из *Чаитанйа-чаритāмр̣ты* можно узнать, как Чаитанйа учил людей обретать бессертие, и поэтому заглавие этой книги можно перевести так: "бессмертная природа жизненной силы". Высшей жизненной силой является Верховная Личность Бога. Он также является верховным существом. Есть бесчисленное количество живых существ и все они индивидуальны. Это очень легко понять: все мы индивидуальны в своих мыслях и желаниях, и Верховный Господь также является индивидуальной личностью. Но при этом Он отличается от всех остальных тем, что Он — первый среди них, тот, кого никто не может превзойти. Среди сотворенных живых существ одно может превосходить другое по каким-то своим способностям. Господь столь же индивидуален, как и живое существо, но различие между ними заключается в том, что Он есть верховная индивидуальность. Кроме того, Бог непогрешим, и в *Бхагавад-гӣте* к Нему обращаются как к Ачйуте, что означает „тот, кто никогда не падает". *Бхагавад-гӣтā* указывает на это обстоятельство, потому что Арджуна впал в иллюзию, а Кр̣ш̣н̣а — нет. Мы часто слышим, что Господь непогрешим, и в *Бхагавад-гӣте* Кр̣ш̣н̣а говорит:

нāнйам̇ гун̣ебхйах̣ картāрам̇
йадā драш̣т̣āнупаш́йати
гун̣ебхйаш́ ча парам̇ ветти
мад-бхāвам̇ со'дхигаччхати

"Когда ты увидишь, что за всей деятельностью не стоит ничего, кроме *гуṇ*, и что Верховный Господь трансцендентен ко всем этим *гуṇам*, тогда ты сможешь постичь Мою духовную природу". (Бг.14.19)

Таким образом, мы не должны думать, что материальная потенция берет верх над Крṣṇой, когда Он находится в этом материальном мире. Крṣṇа и Его инкарнации неподвластны материальной природе. Они абсолютно свободны. И действительно, *Шрӣмад-Бха̄гаватам* определяет человека, обладающего божественной природой, как того, на кого не оказывают влияния *гуṇы* материальной природы. Если даже преданный может достичь такой свободы, то что тогда говорить о Всевышнем?

Истинная проблема заключается в том, как можно оставаться в этом материальном мире, не подвергаясь, в то же время, осквернению материей. Это объяснил Рӯпа Госва̄мӣ. Он утверждал, что мы можем оставаться в этом мире, не затрагиваясь его скверной, если мы просто сделаем служение Крṣṇе своей целью. Здесь уместно спросить: „А как мне служить?" Очевидно, что речь идет не просто о медитации, потому что медитация — это лишь деятельность ума, но о практической деятельности. Любви к служению Крṣṇе можно достичь, только делая что-то для Крṣṇы. И в такой деятельности не должно оставаться неиспользованных возможностей. Что бы это ни было, чем бы мы ни обладали — все должно использоваться для Крṣṇы. Мы можем использовать все: печатные машинки, автомобили, самолеты, ракеты — все что угодно. Если мы даже просто говорим людям о сознании Крṣṇы, то это уже служение. Если наш ум, чувства, речь, деньги и энергия таким образом используются для служения Крṣṇе, можно больше не беспокоиться о том, что мы находимся в материальной природе. С помощью духовного сознания, или сознания Крṣṇы, мы возвышаемся над уровнем материальной природы. Не подлежит сомнению, что Крṣṇа, Его экспансии и Его преданные, то есть те, кто работает для Него, не имеют отношения к материальной природе, хотя люди со скудными знаниями и не могут понять этого.

Чаитанйа-чарита̄мṛта учит тому, что духовная душа бессмертна и что наша деятельность в духовном мире также бессмертна. Ма̄йа̄ва̄дӣ, придерживающиеся той точки зрения, что Абсолют безличен и не имеет формы, заявляют, что у самореализованной души нет необходимости разговаривать. Одна-

ко ваишнавы, преданные Кршны, заявляют, что только достигнув самореализации человек и начинает говорить по-настоящему. „До этого мы несли одну чепуху, — говорят ваишнавы, — Теперь же давайте начнем говорить по-настоящему, говорить о Кршне". Еще майавади очень любят приводить пример горшка для воды, говоря, что пока в горшке нет воды, он издает звук, но когда он полон, он перестает звучать. Но разве мы горшки? Как можно нас сравнивать с ними? В хорошей аналогии используется как можно больше общих черт между двумя сравниваемыми предметами. Горшок не является деятельной жизненной силой, в отличие от нас. Может быть горшку с водой достаточно молчаливой медитации, но не нам. И действительно, когда человек осознает, что ему есть что сказать о Кршне, ему не хватает и двадцати четырех часов в день. Это глупца можно прославлять только до тех пор, пока он не раскроет рта, но стоит ему прервать свое молчание, как отсутствие у него знаний становится очевидным для всех. *Чаитанйа-чаритāмрта* демонстрирует нам, сколько замечательных вещей может обнаружиться при прославлении Всевышнего.

В начале *Чаитанйа-чаритāмрты* Кршнадāс Кавирāджа Госвāмӣ пишет: „Я выражаю свое почтение моим духовным учителям". Он пользуется множественным числом, указывая на ученическую преемственность. Он почтительно склоняется не только перед своим духовным учителем, но перед всей *парампарой*, цепью ученической преемственности, которая восходит к Самому Господу Кршне. Таким образом, он обращается к *гуру* во множественном числе, чтобы выказать свое огромное уважение ко всем ваишнавам. Выразив почтение ученической преемственности, автор склоняется перед всеми другими преданными, своими духовными братьями, экспансиями Бога и первым проявлением энергии Кршны. Господь Чаитанйа Махāпрабху (иногда Его называют Кршной Чаитанйей) есть олицетворение всего этого: Он Бог, *гуру*, преданный и экспансия Бога. В виде Своего спутника, Нитйāнанды, Он является первым проявлением энергии; как Адваита Он является инкарнацией Бога; как Гадāдхара Он является внутренней энергией; и как Шрӣвāса Он — граничное живое существо. Таким образом, не следует думать о Кршне как о пребывающем в одиночестве, Его нужно считать вечно существующим вместе со всеми Своими проявлениями, как это описано Рāмāнуджāчāрйей. В философии *вишиштāдваиты*

энергии Бога, Его экспансии и инкарнации рассматриваются как единство в многообразии. Иначе говоря, Бог не является некой отделенной от всего этого сущностью; все это вместе взятое и есть Бог.

Фактически, *Чаитанйа-чаритāмṛта* не предназначена для начинающих, поскольку она есть высшая ступень духовного знания. В идеале, человек должен начинать с *Бхагавад-гӣты*, затем приступать к изучению *Шрӣмад-Бхāгаватам* и потом переходить к *Чаитанйа-чаритāмṛте*. Хотя все эти священные Писания находятся на одном и том же абсолютном уровне, в целях сравнительного изучения *Чаитанйа-чаритāмṛта* считается занимающей самое высокое положение. Каждый ее стих совершенен. Господь Чаитанйа и Нитйāнанда сравниваются с солнцем и луной, потому что они рассеивают мрак этого материального мира. В данном случае солнце и луна взошли одновременно, и поэтому нужно склониться в почтительном поклоне одновременно перед Господом Чаитанйей и Нитйāнандой.

В западном мире, где слава Господа Чаитанйи относительно неизвестна, могут задать вопрос: „А кто это, Кṛшṇа Чаитанйа?" Священные Писания отвечают на этот вопрос, утверждая, что Он — Верховная Личность Бога. Обычно в *Упанишадах* Верховная Абсолютная Истина описывается как нечто безличное, но личностный аспект Абсолютной Истины упоминается в *Ӣшопанишаде*, где после описания всепроникающего, мы обнаруживаем следующий стих:

хираṇмайена пāтреṇа
сатйасйāпихитам̇ мукхам
тат твам̇ пӯшанн апāвṛṇу
сатйа-дхармāйа дṛштайе

"О мой Господь, поддерживающий все живое, Твое истинное лицо сокрыто Твоим ослепительным сиянием. Будь так добр, удали этот покров и яви Себя Своему чистому преданному". (*Шрӣ Ӣшопанишад*, Мантра 15)

Имперсоналисты не имеют возможности выйти за пределы сияния Бога и приблизиться к личности, от которой это сияние исходит. Однако в конце *Ӣшопанишады* есть гимн, прославляющий Верховную Личность Бога. Это не значит, что безличный Брахман вообще отрицается, он также описывается, но этот Брахман считается ослепительным сиянием тела Чаитанйи. Иначе говоря, Кṛшṇа Чаитанйа является

основой безличного Брахмана. В *Бхагавад-гӣте*, Кр̣шн̣а также утверждает, что безличный Брахман покоится на Нем (*брахман̣о хи пратишт̣хāхам, Бг. 14.27*) Парамāтмā, или Сверхдуша, которая находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме вселенной, является лишь частичным проявлением Чаитанйи. Поэтому Кр̣шн̣а Чаитанйа есть основа Брахмана, а также Верховная Личность Бога. Будучи Всевышним, Он исполнен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и самоотречения. Короче говоря, мы должны знать, что Он есть Кр̣шн̣а, Бог, и нет ничего, что было бы равным Ему или превосходило Его. Нет ничего более высокого, что можно было бы постичь. Он есть Верховная Личность.

Рӯпа Госвāмӣ, преданный, которому Господь Чаитанйа особенно доверял и которого Он наставлял больше десяти дней подряд, писал:

намо махā-вадāнйāйа кр̣шн̣а-према-прадāйа те
кр̣шн̣āйа кр̣шн̣а-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах̣

„Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Чаитанйей, который более великодушен, чем любая другая *аватāра* и даже Сам Кр̣шн̣а, потому что Он даром раздает то, чего не давал никто и никогда до Него — чистую любовь к Кр̣шн̣е".

Было бы неправильно считать, что Чаитанйа учит долгому и тщательно разработанному пути осознания Бога. Он полностью духовен, и Он начинает с того момента, когда человек предается Кр̣шн̣е. Он не следует путями *карма-йоги, джн̃āна-йоги* или *хат̣ха-йоги*, а начинает с того момента, на котором кончается материальное существование, когда человек полностью оставляет все свои материальные привязанности. В *Бхагавад-гӣте* Кр̣шн̣а начинает Свое учение с того, что описывает различие между душой и материей, и в восемнадцатой главе заканчивает тем, что душа безраздельно предается Ему. Мāйāвāдӣ на этом месте прекратили бы все свои речи, но, на самом деле, с этого места только и начинается настоящее обсуждение. Со слов *атхāто брахма-джиджн̃āсā:* „А теперь начнем задавать вопросы об Абсолютной Истине" начинается *Ведāнта-сӯтра*. Поэтому Рӯпа Госвāмӣ возносит хвалу Господу Чаитанйе как самому великодушному воплощению Бога, ибо Он раздает величайший дар, указывая высшую форму преданного служения. Иначе говоря, Он

отвечает на самый важный вопрос, который только можно поставить.

Есть различные стадии преданного служения и реализации Бога. Строго говоря, любой, кто признает существование Бога, уже находится в преданном служении. Признание величия Бога — это уже кое-что, но еще не так много. Чаитанйа, проповедовавший как *а̄ча̄рйа*, или великий учитель, учил тому, что мы можем вступить во взаимоотношения с Богом и действительно стать другом Бога. В *Бхагавад-гӣте* Кр̣шн̣а показывает Арджуне Свою вселенскую форму, потому что Арджуна — Его „очень дорогой друг". Но на самом деле, увидев в Кр̣шн̣е Господа вселенных, Арджуна стал молить Кр̣шн̣у простить его фамильярность, которую он позволял себе в их дружеских отношениях. Чаитанйа идет дальше этого. С помощью Господа Чаитанйи мы можем стать друзьями Кр̣шн̣ы, и этой дружбе не будет границ. Мы можем стать друзьями Кр̣шн̣ы, испытывая по отношению к Нему не благоговейный страх и почтение, но ощущая полную свободу. Мы можем даже относиться к Богу, как отец относится к своему сыну. Эта философия излагается не только в *Чаитанйа-чарита̄мр̣те*, но и в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Нет ни одного другого произведения в мире, в котором описывалось бы обращение с Богом как с сыном Его преданного. Обычно на Бога смотрят как на всемогущего Отца, который выполняет все требования своих сыновей. Однако великие преданные в своем преданном служении Богу иногда обращаются с Богом как со своим сыном. Сын требует, а отец выполняет его желания; выполняя желания Кр̣шн̣ы, преданный иногда становится для Него как бы отцом. Вместо того, чтобы брать что-то от Бога, мы даем Богу. Находясь с Ним в таких взаимоотношениях, Йашода̄, мать Кр̣шн̣ы, говорила Господу: „Вот, скушай это, а то Ты умрешь. Кушай хорошенько". В этом смысле Кр̣шн̣а, хотя Ему и принадлежит все, зависит от милости Своего преданного. Это единственная в своем роде, самая высокая ступень дружбы, на которой преданный действительно считает себя отцом Кр̣шн̣ы.

Однако величайшим даром Господа Чаитанйи является Его учение о том, что к Кр̣шн̣е можно относиться как к своему возлюбленному. В этих взаимоотношениях Господь настолько привязан к Своему преданному, что даже выражает Свою неспособность ответить ему взаимностью. Кр̣шн̣а был так благодарен *гопӣ*, пастушкам Вр̣нда̄вана, что чувствовал Себя

неспособным вознаградить их за их любовь. „Я не могу отплатить вам за вашу любовь, — говорил Он им, — Мне нечем воздать вам за нее". Так совершается преданное служение на этой возвышенной платформе совершенства, и это знание о взаимоотношениях преданного и Кр̣ш̣н̣ы как двух возлюбленных было дано Чаитанйей Маха̄прабху. Никакие предшествующие инкарнации или *а̄ча̄рйи* не давали его. Поэтому Рӯпа Госва̄мӣ пишет о Чаитанйе: „Преданное служение само по себе является высшей платформой деятельности, величественной платформой, и это то, что Ты принес. Ты Кр̣ш̣н̣а с желтым цветом кожи и Шачӣнандана, сын матери Шачӣ. Те, кто услышат *Чаитанйа-чарита̄мр̣ту*, будут хранить Тебя в своих сердцах. Через Тебя будет легко постичь Кр̣ш̣н̣у". Таким образом, Чаитанйа Маха̄прабху пришел, чтобы дать людям Кр̣ш̣н̣у. И давал Он Его не с помощью медитации, кармической деятельности или изучения священных Писаний, Его метод — это любовь.

Нам часто приходится слышать слова „любовь к Богу". Насколько глубоко можно на самом деле развить эту любовь, можно узнать из философии виш̣н̣уизма. Теоретическое знание о любви к Богу можно почерпнуть из многих Писаний у многих народов, но в произведениях ваиш̣н̣авов можно найти, что такое в действительности любовь к Богу и как ее можно развить в себе. И Чаитанйа Маха̄прабху дал этот высочайший, не имеющий себе равных уровень развития любви к Богу.

Даже в этом материальном мире мы можем испытывать некоторое небольшое чувство любви. Почему это возможно? Благодаря любви, которая есть в Боге. Все то, что мы испытываем в нашей обусловленной жизни, находится в Верховном Господе, который есть первопричина всего. Наши изначальные взаимоотношения с Верховным Господом исполнены любви, и эта любовь извращенным образом отражается в материальных условиях. Наша истинная любовь постоянна и не имеет конца, но поскольку в материальном мире эта любовь отражается извращенным образом, она лишена постоянства и оказывает на нас опьяняющее воздействие. Если мы хотим обрести истинную трансцендентальную любовь, мы должны перенести нашу любовь на высший объект всякой любви — Верховную Личность Бога. В этом состоит основной принцип сознания Кр̣ш̣н̣ы.

В материальном сознании мы пытаемся любить то, что совершенно недостойно любви. Мы вкладываем свою любовь в

кошек и собак, рискуя тем, что в момент смерти мы можем подумать о них и потому родиться в семействе кошек и собак. Таким образом, любовь, объектом которой является не Кр̣ш̣н̣а, ведет вниз. Неправда, что Кр̣ш̣н̣а, или Бог, это нечто туманное, или то, чего может достичь лишь горстка избранных. Чаитанйа Маха̄прабху сообщает нам, что в каждой стране и каждом священном Писании есть какой-то намек на любовь к Богу. Но к сожалению, никто не знает, что такое в действительности любовь к Богу. Ведические Писания отличаются тем, что они могут направить человека на истинный путь, который ведет к любви к Богу. В других Писаниях не дается никакой информации о том, *как* можно полюбить Бога; не описывается в них и то, *что* или *кто* есть Бог на самом деле. Хотя они формально декларируют любовь к Богу, они понятия не имеют, как осуществить это. Но Чаитанйа Маха̄прабху практически демонстрирует, что такое любовь к Богу в супружеских взаимоотношениях. Приняв на Себя роль Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, Чаитанйа пытается любить Кр̣ш̣н̣у так же, как Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ любила Его. Кр̣ш̣н̣а всегда поражался любви Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ. „Каким образом Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ доставляет Мне такое наслаждение?” — задавался Он вопросом. Чтобы постичь Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, Кр̣ш̣н̣а принял на Себя Ее роль и попытался понять Сам Себя. В этом состоит тайна инкарнации Господа Чаитанйи. Чаитанйа — это Сам Кр̣ш̣н̣а, но Он принял образ действий или роль Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, чтобы показать нам, как нужно любить Кр̣ш̣н̣у. Поэтому к Нему обращаются с такими словами: „Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который поглощен мыслями Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ”.

Это вызывает вопрос о том, кто такая Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ и что такое Ра̄дха̄-Кр̣ш̣н̣а. На самом деле Ра̄дха̄-Кр̣ш̣н̣а — это обмен любовью. Это не обыкновенная любовь; Кр̣ш̣н̣а обладает бесчисленными энергиями, из которых можно выделить три основных: внутреннюю, внешнюю и пограничную. Внутренняя энергия подразделяется на три формы энергии: *самвит, хла̄динӣ* и *сандхинӣ*. Энергия *хла̄динӣ* — это энергия наслаждения. Все живые существа обладают этой энергией жажды наслаждений, ибо все они пытаются наслаждаться. Такова глубочайшая природа живого существа. В настоящее время мы пытаемся наслаждаться нашей потенцией наслаждения с помощью нашего тела в этом материальном окружении. Соприкасаясь с материальными объектами чувств через тело, мы пытаемся извлечь наслаждение из них. Однако не нужно

думать, что Кр̣ш̣н̣а, который всегда духовен, пытается, подобно нам, обрести наслаждение на материальном плане. Кр̣ш̣н̣а говорит о материальной вселенной как о месте, где все бренно и исполнено страдания. Станет ли Он после этого искать наслаждений в материальной форме? Он есть Сверхдуша, высший дух, и Его наслаждение находится за пределами материальной концепции наслаждения.

Чтобы понять, каким образом можно обрести наслаждение Кр̣ш̣н̣ы, мы должны читать Десятую Песнь *Шрӣмад-Бхāгаватам*, в которой потенция наслаждения Кр̣ш̣н̣ы проявляется в Его играх с Рāдхāрāн̣ӣ и пасту́шками Враджа. К сожалению, неразумные люди сразу же обращаются к развлечениям Кр̣ш̣н̣ы, описанным в *Дашама-скандха*, Десятой Песни. Обычные люди, как правило, не понимают *рāса*-танца Кр̣ш̣н̣ы с пасту́шками или Его объятий с Рāдхāрāн̣и, потому что они смотрят на эту игру через призму земного вожделения. Они заблуждаются, думая, что Кр̣ш̣н̣а подобен им, и что Он обнимает *гопӣ* так же, как обычный мужчина обнимает молоденькую девушку. Некоторых людей это даже привлекает к Кр̣ш̣н̣е, потому что они думают, что Его религия позволяет сексуальную распущенность. Но это не *Кр̣ш̣н̣а-бхакти*, любовь к Богу, а *прāкр̣та-сахаджийā* — материалистическое вожделение.

Чтобы избежать такой ошибки, мы должны понять, что такое на самом деле Рāдхā-Кр̣ш̣н̣а. Рāдхā и Кр̣ш̣н̣а проявляют Свои игры посредством внутренней энергии Кр̣ш̣н̣ы. Потенция наслаждения внутренней энергии Кр̣ш̣н̣ы — это самая трудная для понимания вещь, и до тех пор, пока человек не поймет, кто такой Кр̣ш̣н̣а, он не сможет понять ее. Кр̣ш̣н̣а не испытывает никакого наслаждения в этом материальном мире, но Он обладает потенцией наслаждения. Поскольку все мы — составные части Кр̣ш̣н̣ы, в нас также есть потенция наслаждения, но мы пытаемся проявить эту потенцию наслаждения в материи. Однако Кр̣ш̣н̣а никогда не предпринимает этих обреченных на неудачу попыток. Объектом потенции наслаждения Кр̣ш̣н̣ы является Рāдхāрāн̣ӣ, и Он проявляет Свою потенцию, или Свою энергию, в виде Рāдхāрāн̣ӣ, а затем — занимается с Ней любовью. Иначе говоря, Кр̣ш̣н̣а не извлекает наслаждения из этой внешней энергии, но проявляет Свою внутреннюю энергию, Свою потенцию наслаждения в форме Рāдхāрāн̣ӣ. Таким образом, Он проявляет Себя в виде Рāдхāрāн̣ӣ, чтобы явить Свою внутреннюю потенцию наслаждения.

Из всех многочисленных распространений, экспансий и инкарнаций Господа эта потенция наслаждения является первой и самой важной.

Нельзя считать Рāдхāрāṇӣ отделенной от Крщṇы. Рāдхāрāṇӣ — это тоже Крщṇа, потому что нет разницы между энергией и источником энергии. Без энергии источник энергии не имеет смысла, а без источника не может быть энергии. Аналогично этому, без Радхи Крщṇа не имеет смысла, а без Крщṇы нет смысла в Рāдхе. Поэтому философия вищṇуизма прежде всего выражает почтение и поклоняется внутренней энергии наслаждения Верховного Господа. Таким образом о Господе и Его потенции всегда говорят как о Рāдхā-Крщṇе. Аналогичным образом, те, кто поклоняется Нāрāйаṇе, первым произносят имя Лакщмӣ — Лакщмӣ-Нāрāйаṇа, а те, кто поклоняется Господу Рāме, первым произносят имя Сӣты. В любом случае — Сӣтā-Рāма, Рāдхā-Крщṇа, Лакщмӣ-Нāрāйаṇа — потенция наслаждения всегда стоит впереди.

Рāдхā и Крщṇа — это единое целое, и когда Крщṇа желает испытать наслаждение, Он проявляет Себя в виде Рāдхāрāṇӣ. Духовные любовные взаимоотношения между Рāдхой и Крщṇой есть истинное проявление внутренней потенции наслаждения Крщṇы. Хотя мы говорим „когда Крщṇа желает", точно сказать, когда Он желает, мы не можем. Мы говорим так только потому, что в обусловленной жизни все имеет начало; однако в абсолютной, или духовной, жизни нет ни начала, ни конца. И все же, чтобы понять, что Рāдхā и Крщṇа представляют Собой единое целое, но что при этом Они также разделяются, в нашем уме автоматически возникает вопрос „когда?" Когда Крщṇа желает наслаждаться Своей потенцией наслаждения, Он проявляет Себя в отдельной форме Рāдхāрāṇӣ, а когда Он хочет понять Себя с помощью Рāдхи, Он объединяется с Рāдхāрāṇӣ, и это объединение носит имя Господа Чаитанйи.

Зачем Крщṇа принял форму Чаитанйи Махāпрабху? Это объясняется тем, что Крщṇа хотел познать величие любви Рāдхи. „Почему Она так любит Меня? — задавался Он вопросом, — Что во Мне такого особенного, что так притягивает Ее ко Мне? И каким образом на самом деле Она любит Меня?" Может показаться странным, что Крщṇу как Верховного Господа привлекает чья-то любовь. Мы ищем любви мужчины или женщины, потому что мы несовершенны и нам чего-то недостает. Любовь женщины, эта потенция и это наслаждение

отсутствуют в мужчине, и потому мужчина хочет женщину, но этого нельзя сказать про Кр̣шн̣у, который совершенен Сам в Себе. И потому Кр̣шн̣а удивляется: „Почему же Меня так привлекает Ра̄дхара̄н̣ӣ? И что на самом деле ощущает Ра̄дхара̄н̣ӣ, когда Она чувствует Мою любовь?" Чтобы испытать вкус этих любовных отношений, Кр̣шн̣а появляется подобно Луне, взошедшей на морском горизонте. Как Луна появляется от пахтания моря, так и луна Чаитанйи Маха̄прабху появляется от пахтания духовной любви. И действительно, кожа Чаитанйи своим золотистым цветом в точности напоминает цвет луны. Хотя это язык метафор, им передается смысл прихода Чаитанйи Маха̄прабху. Все причины Его явления будут объяснены в последующих главах.

В *Чаитанйа-чарита̄мр̣те* объясняются также и различные проявления Всевышнего. Выразив свое почтение Господу Чаитанйе, Кр̣шн̣ада̄с Кавира̄джа затем выражает свое почтение Нитйа̄нанде. Он объясняет, что Нитйа̄нанда является проявлением Сан̇каршан̣ы, который есть источник Маха̄-Вишн̣у. Первым проявлением Кр̣шн̣ы является Балара̄ма, затем следует Сан̇каршан̣а, а после Сан̇каршан̣ы Он проявляется как Прадйумна. Таким образом возникает великое множество экспансий. Но хотя существует множество экспансий, Господь Кр̣шн̣а является источником их всех, как то подтверждает *Браха-сам̇хита̄*. Он подобен первоначальной свече, от которой зажигаются многие тысячи и миллионы других свечей. Хотя от нее можно зажечь любое количество свечей, изначальная свеча сохраняет свое тождество как источник их всех. Таким образом Кр̣шн̣а распространяет Себя, давая начало огромному количеству огней, и все эти экспансии называются *Вишну-таттвами*. Вишн̣у — это огромный огонь, а мы — маленькие огоньки, но все мы являемся экспансиями Кр̣шн̣ы.

Когда появляется необходимость создать материальную вселенную, Вишн̣у дает начало Маха̄-Вишн̣у. Маха̄-Вишн̣у возлежит в Причинном Океане и выдыхает вселенные из Своих ноздрей. Так из Маха̄-Вишн̣у и Причинного Океана возникают вселенные, и эти вселенные плавают на поверхности Причинного Океана. В связи с этим существует предание о Ва̄мане, который, сделав три шага, пробил стопой оболочку вселенной. Вода из Причинного Океана устремилась в отверстие, проделанное Его стопой. Говорится, что этот поток стал рекой Ган̇гой. Поэтому Ганга считается самой священной водой

Вишну, и все индусы — от Гималаев до Бенгальского залива — поклоняются ей.

Этот Маха̄-Вишну, который возлежит в Причинном Океане, на самом деле является экспансией Балара̄мы, первой экспансии Кршна. В *маха̄-мантре* Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе слово Ра̄ма подразумевает Балара̄му. Поскольку Нитйа̄нанда является экспансией Балара̄мы, то Ра̄ма также относится к Господу Нитйа̄нанде. Таким образом Харе Кршна, Харе Ра̄ма — это обращение не только к Кршне и Балара̄ме, но и к Господу Чаитанйе и Нитйа̄нанде.

Чаитанйа-харита̄мрта имеет дело прежде всего с тем, что выходит за пределы этого материального творения. Космическая материальная экспансия называется *ма̄йей*, поскольку она не вечна. Иногда она находится в проявленной форме, а иногда — в непроявленной, и в этом смысле она иллюзорна. Но за пределами этого временного проявления есть высшая природа, как на то указывает *Бхагавад-гӣта̄*:

парас тасма̄т ту бха̄во 'нйо
'вйакто 'вйакта̄т сана̄танах
йах са сарвешу бхӯтешу
нашйатсу на винашйати

"Но существует еще и другая природа, вечная и трансцендентальная к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда все в этом мире уничтожается, эта часть остается неизменной". (Бг. 8.20)

Эта высшая природа находится за пределами проявленного *(вйактах)* и непроявленного *(авйактах)*. Эта высшая природа, которая выше творения и уничтожения, есть жизненная сила, проявляющаяся в телах всех живых существ. Само по себе тело состоит из низшей природы, материи, но то, что движет телом, есть высшая природа. И признаком этой высшей природы является сознание. Таким образом, в духовном мире, где все имеет высшую природу, все обладает сознанием. В материальном мире неодушевленные предметы не обладают сознанием, но это не так в духовном мире. Там стол, земля, деревья — все обладает сознанием.

Невозможно вообразить, как далеко простирается это материальное проявление. В материальном мире все оценивается воображением или другими несовершенными методами, но в

ведических Писаниях содержится информация о том, что лежит за пределами этой материальной вселенной. Те, кто верит в экспериментальный метод познания, могут сомневаться в выводах ведической литературы, потому что они не способны даже оценить, насколько далеко простирается эта вселенная или достигнуть сколько-нибудь отдаленных уголков в пределах этой вселенной. Любые экспериментальные методы бессильны дать информацию о чем бы то ни было, выходящим за пределы этой материальной вселенной. То, что не поддается нашему восприятию, называется *ачинтйа*, непостижимое. Бессмысленно спорить или строить предположения о том, что непостижимо. Если это действительно нечто непостижимое, оно не может быть объектом наших спекуляций или экспериментирования. Наша энергия ограничена, также как и наше чувственное восприятие, поэтому когда речь идет о том, что относится к категории непостижимого, мы должны положиться на заключения *Вед*. Знание о высшей природе должно быть просто принято без каких-либо доказательств. Как можно спорить о том, к чему мы не имеем доступа? Метод познания трансцендентальных понятий описывается Самим Господом Кр̣шн̣ой в *Бхагавад-гӣте*, где Кр̣шн̣а говорит Арджуне в начале четвертой главы:

имам̇ вивасвате йогам̇
проктава̄н ахам авйайам
вивасва̄н манаве пра̄ха
манур икшва̄каве 'бравӣт

"Я передал эту вечную науку *йоги* богу солнца Вивасва̄ну, Вивасва̄н передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свой черед передал ее Икшваку". (Бг. 4.1)

Это метод *парампары*, ученической преемственности. Подобно этому, в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* Кр̣шн̣а вложил знание в сердце Брахмы, первого сотворенного существа вселенной. Брахма̄ передал эти уроки своему ученику На̄раде, а На̄рада — своему ученику Вйа̄садеве. Вйа̄садева передал это знание Мадхва̄ча̄рйе, а от Мадхва̄ча̄рйи это знание пришло к Ма̄дхавендре Пурӣ и затем к Ӣшваре Пурӣ, и от него — к Чаитанйе Маха̄прабху.

Может возникнуть вопрос: если Чаитанйа Маха̄прабху есть Сам Кр̣шн̣а, то зачем Ему был нужен духовный учитель? Конечно, Он не нуждался в духовном учителе, но поскольку Он играл роль *а̄ча̄рйи* (того, кто учит своим примером), Он принял

духовного учителя. Даже Сам Кр̣ш̣н̣а принял духовного учителя, потому что такова система. Таким образом Бог подает людям пример. Однако не следует думать, что Бог принимает духовного учителя потому, что у Него не хватает знаний. Этим Он просто подчеркивает важность ученической преемственности. Фактически, знание, передаваемое в этой ученической преемственности, исходит от Самого Господа, и если это знание передается без искажений, оно совершенно. Хотя мы сами можем не общаться с той личностью, от которой непосредственно исходит знание, мы можем получить то же самое знание благодаря этому процессу передачи знания от учителя к ученику. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* утверждается, что Кр̣ш̣н̣а, Абсолютная Истина, Личность Бога, передал трансцендентальное знание, вложив его в сердце Брахмы. Это один из путей получения знания — через сердце. Итак, знание можно получить двумя способами: один зависит от Верховной Личности Бога, которая в форме Сверхдуши находится в сердцах всех живых существ, а другой зависит от *гуру*, духовного учителя, который является экспансией Кр̣ш̣н̣ы. Таким образом, Кр̣ш̣н̣а передает информацию как изнутри, так и снаружи. Нам остается только получить ее. И если знание получено одним из этих способов, то уже не имеет значения постижимо оно или нет.

Шрӣмад-Бхāгаватам располагает обширными сведениями о планетарных системах Ваикун̣т̣х, которые находятся за пределами этой материальной вселенной. Очень много информации о непостижимом содержится и в *Чаитанйа-чаритāмр̣те*. Любая попытка получить эту информацию с помощью экспериментальных методов обречена на неудачу. Это знание нужно просто принять. Согласно ведическому методу, *шабда*, или трансцендентальный звук, считается доказательством. Звук очень важен в ведическом процессе познания, ибо если он чист, он считается авторитетным. Даже в материальном мире мы получаем очень много информации, которая передается по радио или телефону на расстояния тысяч миль. Таким образом, в нашей повседневной жизни мы тоже признаем за звуком силу доказательства. Хотя мы не можем видеть того, кто передает нам информацию, мы доверяем его информации только на основании звука. Итак, звуковая вибрация очень важна в передаче ведического знания.

Веды сообщают нам, что за космическим проявлением находятся обширные планеты и духовное небо. Это мате-

риальное проявление считается лишь незначительной частью всего творения. Материальное проявление включает в себя не только эту вселенную, но и бесчисленное множество других вселенных, но все материальные вселенные вместе взятые составляют лишь небольшую часть всего творения. Большая часть творения приходится на духовное небо, и в этом небе плавают бесчисленные духовные планеты, которые называются Ваикунтхалоками. На каждой Ваикунтхалоке правит На̄ра̄йана в форме Своих четырехруких экспансий: Санкаршаны, Прадйумны, Анируддхи и Ва̄судевы.

Как говорилось выше, материальные вселенные проявляются Господом, принимающим для этого форму Маха̄-Вишну. Подобно тому как муж и жена соединяются, чтобы зачать потомство, Маха̄-Вишну соединяется со Своей женой Майей, или материальной природой. Это также подтверждается в *Бхагавад-гӣте*, где Кршна говорит:

сарва-йонишу каунтейа
мӯртайах самбхаванти йа̄х
та̄са̄м брахма махад йонир
ахам бӣджа-прадах пӣта

"Следует понять, о сын Кунтӣ, что все виды жизни порождены этой материальной природой, и что Я — отец, дающий семя". (Бг. 14.4)

Вишну оплодотворил Майу, или материальную природу, просто бросив на нее взгляд. Это духовный метод. Для материального оплодотворения мы можем пользоваться только одной определенной частью нашего тела, но Верховный Господь, Кршна, или Маха̄-Вишну, может оплодотворять любой частью Своего тела любую часть. Просто бросая Свой взгляд, Господь может зачать бесчисленное количество живых существ в лоне материальной природы. *Брахма̄-самхита̄* также подтверждает, что духовное тело Верховного Господа столь могущественно, что любая часть этого тела может выполнять функции любой другой. Мы можем прикасаться только руками или кожей, но Кршна способен касаться взглядом. Мы можем смотреть только нашими глазами, но мы не можем ими прикасаться или ощущать ими запах. Однако Кршна может чувствовать запах, а также есть Своими глазами. Когда мы предлагаем пищу Кршне, мы не видим, как Он ест, но Он ест, просто бросая Свой взгляд на пищу. Мы не в состоянии представить себе, как все устроено в духовном мире, где

абсолютно *все* имеет духовную природу. Это не значит, что Кршна не ест, или мы просто представляем себе, что Он ест; Он на самом деле ест, но Он делает это иначе, чем мы. Мы будем есть так же, как Он, только тогда, когда мы будем целиком находиться на духовном плане. На этом плане каждая часть тела может действовать за любую другую его часть.

Вишну ничего не требуется для того, чтобы творить. Ему не нужна богиня процветания, чтобы произвести на свет Брахму, потому что Брахмā рождается из цветка лотоса, который вырастает из пупка Вишну. Богиня Лакшмӣ сидит у стоп Вишну и служит Ему. В этом материальном мире для рождениея детей необходим секс, но в духовном мире можно произвести на свет сколько угодно детей, не прибегая к помощи жены. Поскольку у нас нет никакого опыта обращения с духовной энергией, нам кажется, что рождение Брахмы из пупка Вишну, это просто сказка. Нам неизвестно, что духовная энергия столь могущественна, что может делать все, что угодно. Материальная энергия зависит от определенных законов, но духовная энергия полностью независима.

Брахмā рождается из пупка Гарбходакашāйӣ Вишну, который есть всего лишь частичное проявление Махā-Вишну. В порах кожи Махā-Вишну находятся бесчисленные вселенные, и когда Он делает выдох — все эти вселенные проявляются. В материальном мире мы не сталкивались ни с чем подобным, однако нам знакомо явление потоотделения, которое является извращенным отражением этого. Однако мы не в силах вообразить продолжительность одного дыхания Махā-Вишну, потому что в течение одного Его выдоха и вдоха все вселенные создаются и разрушаются. Господь Брахмā живет только в течение одного Его выдоха, а в нашем измерении 4 320 000 000 лет составляют лишь двенадцать часов Брахмы, и живет Брахмā сто своих лет. И все же вся жизнь Брахмы укладывается в один только выдох Махā-Вишну. Таким образом, мы не в стоянии даже представить себе, насколько могущественно дыхание Верховного Господа. А этот Махā-Вишну есть всего лишь частичное проявление Кршны.

Итак, Кршнадāс Кавирāджа Госвāмӣ описывает Господа Чаитанйу как Самого Шрӣ Кршну, Верховную Личность Бога, а Господа Нитйāнанду — как Баларāму, первую экспансию Кршны. Адваитāчāрйа, другой главный ученик Господа Чаитанйи, считается экспансией Махā-Вишну. Таким образом, Адваитāчāрйа также Господь, или, точнее говоря, экспансия

Господа. Слово *адваита* означает "недвойственный", и он носит это имя потому, что он не отличен от Верховного Господа. Его называют также *āчāрйа*, учитель, потому что он распространяет сознание Кр̣ш̣н̣ы. И в этом смысле он в точности подобен Чаитанйе Махāпрабху. Хотя Чаитанйа — это Сам Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, Он приходит как преданный, чтобы учить всех людей тому, как любить Бога. Подобно этому, Адваитāчāрйа пришел просто для того, чтобы распространять знание о сознании Кр̣ш̣н̣ы. Следовательно, он тоже является Господом, воплотившимся в виде преданного. Кр̣ш̣н̣а проявляется в форме пяти различных экспансий, и Он Сам и все Его спутники приходят как преданные Верховного Господа в виде Шрӣ Кр̣ш̣н̣ы Чаитанйи, Нитйāнанды, Адваитāчāрйи, Гадāдхары, Шрӣвāсы и других. И во всех случаях Чаитанйа Махāпрабху является источником энергии для всех Своих преданных. И поскольку это так, если мы принимаем покровительство Чаитанйи Махāпрабху для того, чтобы добиться успеха в сознании Кр̣ш̣н̣ы, можно не сомневаться, что мы будем продвигаться вперед. В одной из своих песен преданности Нароттама дāса Т̣хāкур говорит: „Мой дорогой Господь Чаитанйа, будь милостив ко мне. Нет никого, кто был бы столь же милостив, как Ты. Я очень настойчиво прошу Тебя об этом, потому что Твоя миссия состоит в том, чтобы освобождать падшие души, а в целом свете нет никого более падшего, чем я. Я молю тебя оказать мне предпочтение".

Автор *Чаитанйа-чаритāмр̣ты* был обитателем Вр̣ндāвана и великим преданным. До этого он жил со своей семьей в Катве, небольшом городе округа Бурдван в Бенгалии. Его семья также поклонялась Рāдхā-Кр̣ш̣н̣е, и однажды, после того как в его семье произошло небольшое недоразумение по поводу преданного служения, к Кр̣ш̣н̣адāсу Кавирāджу во сне явился Нитйāнанда Прабху и посоветовал ему оставить дом и отправиться во Вр̣ндāван. Хотя он был уже очень стар, он отправился в путь в ту же ночь, чтобы поселиться во Вр̣ндāване. Во время своего пребывания там он познакомился с некоторыми из Госвāмӣ, ближайшими учениками Господа Чаитанйи Махāпрабху. Преданные Вр̣ндāвана обратились к нему с просьбой написать *Чаитанйа-чаритāмр̣ту*. Хотя он приступил к этой работе в очень преклонном возрасте, по милости Господа Чаитанйи он закончил ее. И вплоть до сегодняшнего дня эта книга остается самой авторитетной работой о философии и жизни Чаитанйи.

Когда Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа Госвāмӣ жил во Вр̣ндāване, там было еще не так много храмов. В те времена тремя главными храмами были храмы Мадана-мохана, Говиндаджӣ и Гопӣнāтхи. Как житель Вр̣ндāвана он выражал свое почтение Божествам в этих храмах, моля Бога: „Я слишком медленно продвигаюсь в духовной жизни, поэтому я обращаюсь к Тебе за помощью". В *Чаитанйа-чаритāмр̣те* Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа в первую очередь предлагает свои поклоны Мадана-мохана *виграха*, Божеству, которое может помочь нам продвинуться в сознании Кр̣ш̣н̣ы. Те, кто занимается сознанием Кр̣ш̣н̣ы, в первую очередь должны познать Кр̣ш̣н̣у и свои взаимоотношения с Кр̣ш̣н̣ой. Поскольку эти взаимоотношения могут быть поняты в процессе поклонения Мадана-мохана *виграха*, Кр̣ш̣н̣адāс Кавирāджа в первую очередь устанавливает свои отношения с Ним.

Установив их, Кр̣ш̣н̣адāс начинает поклоняться функциональному Божеству, Говинде. Говинда вечно обитает во Вр̣ндāване. В духовном мире Вр̣ндāвана здания сделаны из философского камня, а коровы известны как *сурабхи*, дающие в изобилии молоко, а деревья там — деревья желаний, так как они дают все, что пожелаешь. Во Вр̣ндāване Кр̣ш̣н̣а пасет коров *сурабх* и принимает поклонение сотен и тысяч *гопӣ*, пастушек, и все эти пастушки — богини процветания. Когда Кр̣ш̣н̣а нисходит в материальный мир, этот Вр̣ндāван нисходит вместе с Ним, подобно тому, как высокопоставленного человека всегда сопровождает его окружение. Поскольку с приходом Кр̣ш̣н̣ы спускается и Вр̣ндāван, нельзя считать, что Вр̣ндāвана нет в материальном мире. Поэтому преданные принимают прибежище Вр̣ндāвана в Индии, так как он считается точной копией изначального Вр̣ндāвана. Можно сетовать на то, что там нет *калпа-вр̣кш̣а*, деревьев желаний, но когда Госвāмӣ были там, то были и *калпа-вр̣кш̣а*. Не то что всякий может пойти к этому дереву и потребовать что-то от него; прежде человек должен стать преданным. Госвāмӣ каждую ночь проводили под новым деревом, и деревья выполняли все их желания. Для обычного человека это может показаться чудом, но по мере духовного развития человека все это может осуществиться.

Подлинный Вр̣ндāван на самом деле открывается только тому, кто прекратил попытки извлечь удовольствие из материальных наслаждений. „Когда же ум мой очистится ото всех желаний материального наслаждения, так чтобы я смог увидеть Вр̣ндāван?" — спрашивает один великий преданный. Чем в

большей степени мы становимся сознающими Кршну и чем дальше мы продвигаемся, тем в большей степени нам открывается духовная природа всего сущего. И потому Кршнадас Кавираджа Госвами считает Врндаван в Индии неотличным от Врндавана в духовном небе, и в *Чаитанйа-чаритамрте* он описывает Радху и Кршну сидящими под древом желаний во Врндаване на троне, украшенном драгоценными камнями. Самые близкие друзья Кршны, пастухи и пастушки, служат Радхе и Кршне песнями и танцами, поднося им орехи бетеля, освежающие напитки и украшая Их Светлости цветами. Даже в наши дни в Индии, когда наступает месяц июль, люди украшают троны и воспроизводят эту сцену. Обычно в это время люди едут во Врндаван, чтобы выразить там свое почтение *мурти*.

Кршнадас Кавираджа Госвами утверждает, что *мурти* Радхи и Кршны показывают нам, как служить Радхе и Кршне. *Мурти* Мадана-мохана просто устанавливают: „Я Твой вечный слуга". Однако Говинда уже действительно принимает служение, поэтому Он называется функциональным Божеством. Божество Гопинатхи — это Кршна как повелитель и обладатель *гопи*. Он привлекает всех *гопи*, пастушек, звуками Своей флейты, и когда они приходят, Он танцует с ними. Все это описывается в Десятой Песни *Шримад-Бхагаватам*. Эти *гопи* были подругами детства Кршны, и все они были замужем, потому что в Индии девушки выходят замуж в возрасте двенадцати лет, но юноши не женятся до восемнадцати, поэтому Кршна, которому в это время было пятнадцать или шестнадцать лет, был еще неженат. И тем не менее Он вызывал этих девушек из их домов и приглашал потанцевать с Ним. Этот танец называется танцем *раса-лила*, и это самая возвышенная из игр Врндавана. И потому Кршну называют Гопинатха, ибо Он — возлюбленный повелитель *гопи*.

Кршнадас Кавираджа Госвами просит благословения у Господа Гопинатхи. "Пусть же этот Гопинатха, повелитель *гопи*, Кршна дарует тебе Свое благословение. Да будет с вами благословение Гопинатхи". Как Кршна привлекал *гопи* сладостными звуками своей флейты, так и автор *Чаитанйа-чаритамрты* молит, чтобы Он таким же образом привлек ум читателя своей трансцендентальной вибрацией. В этом состоит цель данной книги — *Учение Шри Чаитанйи* —передать сущность этой вибрации в легко читаемом коротком пересказе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наставления Господа Чаитанйи Рӯпе Госвāмӣ

Шрӣла Рӯпа Госвāмӣ, младший брат Санāтаны Госвāмӣ, пришел в Прайāг (современное название — Аллахабад) вместе со своим младшим братом Валлабхой. Когда братья услышали, что Господь Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху находится в городе, они оба очень обрадовались и отправились взглянуть на Него. В то время Господь всегда ходил одной и той же дорогой в храм Биндумāдхава. По дороге в храм Господь пел и танцевал, и тысячи людей следовали за Ним. Одни из них плакали, другие смеялись. Одни пели, другие танцевали, а некоторые падали наземь, выражая свое почтение Господу, но все они выкрикивали святое имя Кр̣шн̣ы. Говорят, что несмотря на то, что Прайāг стоит в месте слияния рек Ганги и Йамуны, он никогда не подвергался наводнениям до появления Чаитанйи Махāпрабху, когда город был затоплен любовью к Кр̣шн̣е.

Оба брата, Рӯпа Госвāмӣ и Валлабха, встали в стороне, там, где не было народа, и смотрели на огромную толпу и эту замечательную сцену. Когда Господь танцевал, Он воздевал Свои руки и выкрикивал „Харибол! Харибол!" Люди вокруг него были поражены тем, что Он делал. После посещения храма Господь принимал *прасāд* (пищу, предложенную Божеству) в доме *брāхман̣а* из Южного Декана. Когда Господь находился в доме *брāхман̣а*, к Нему пришли Рӯпа Госвāмӣ и Валлабха. Не дойдя до Него, оба брата распростерлись на земле в поклоне, произнеся много санскритских стихов из Писаний. Вид Рӯпы Госвāмӣ, склонившегося перед Ним, доставил Господу большое удовольствие. Он попросил Рӯпу Госвāмӣ подняться и после этого сказал Рӯпе Госвāмӣ о беспричинной милости, которую Кр̣шн̣а проявил к нему, ибо

Он избавил его от материалистического образа жизни, который основан на одних деньгах.

Господь принял обоих братьев как Своих преданных, и привел один стих из Писаний, в котором говорится, что Господь может не признать за Своего преданного и *брāхмана*, изучившего все четыре *Веды*, и в то же время чистый преданный может происходить из очень низкой семьи и быть признан Им. Затем Господь обнял обоих братьев и по Своей беспричинной милости коснулся их голов Своими лотосными стопами. Благословленные таким образом, братья вознесли Господу свои молитвы. В этих молитвах говорилось, что Господь Шрӣ Кр̣шн̣а Чаитанйа Махāпрабху есть Сам Кр̣шн̣а, и что Он принял облик и светлую кожу Чаитанйи и потому стал известен как Гаурāн̇га — золотой, и то, что Он есть самое великодушное воплощение Кр̣шн̣ы, так как Он распространяет любовь к Кр̣шн̣е. Шрӣла Рӯпа Госвāмӣ привел также один стих, который позднее оказался в книге *Говинда-лӣлāмр̣та* (1.2):

йо 'джн̃āна-маттам̇ бхуванам̇ дайāлур
уллāгхайанн апӣ акарот праматтам
свапрема-сампат-судхайāдбхутехам̇
шрӣ-Кр̣шн̣а-чаитанйам амум̇ прападйе

„Да паду я к лотосным стопам Шрӣ Кр̣шн̣ы Чаитанйи Махāпрабху, самой милостивой Личности Бога. Он освобождает падшие души, погрязшие в невежестве и дарует им величайший из даров — любовь к Кр̣шн̣е, так что они становятся без ума от сознания Кр̣шн̣ы".

После этого случая Валлабха Бхатт̣а пригласил Господа пойти на другой берег Ганги, и Господь пошел с ним. Начиная с этого момента, куда бы Господь ни пошел, Рӯпа Госвāмӣ везде следовал за Ним и всюду оставался с Ним вместе. Так как Господь испытывал неудобства в людных местах, Он попросил Рӯпу Госвāмӣ сопровождать Его до места, которое называлось Дашāшвамедха-гхāт̣ на берегу Ганги. В течение десяти дней Он давал наставления Рӯпе Госвāмӣ, рассказывая ему истину о Кр̣шн̣е, принципы преданного служения и описывая трансцендентальные взаимоотношения с Кр̣шн̣ой. Он описал все это в мельчайших подробностях, так чтобы в будущем Рӯпа Госвāмӣ смог распространить знание о Кр̣шн̣е в своей книге *Бхакти-расāмр̣та-синдху*. Действительно, Рӯпа Госвāмӣ поведал об этом в первом стихе *Бхакти-расāмр̣та-синдху*, в котором он говорит о беспричинной милости к нему Господа.

Верховный Господь всеведущ и всесилен, и по Своей беспричинной милости Он дает возможность живому существу получить Его милость. Околдованные обусловленной жизнью, люди в основном не склонны заниматься преданным служением и практиковать сознание Кр̣шн̣ы. Фактически, большей части людей ничего не известно об основах учения сознания Кр̣шн̣ы, описывающих наши вечные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и конечную цель жизни, которая заключается в том, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. Ничего не известно людям и о методе, с помощью которого можно вернуться в духовный мир. Поскольку эти важные предметы неизвестны обусловленной душе, Господь Чаитанйа по Своей беспричинной милости дал наставления Рӯпе Госва̄мӣ, касающиеся принципов преданного служения. Позднее, на благо всем людям Рӯпа Госва̄мӣ распространил это знание науки преданного служения.

В прологе к *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху* (Бх.р.с.1.1.2) Рӯпа Госва̄мӣ написал следующее:

хр̣ди йасйа преран̣айа̄ правартито 'хам̇ вара̄ка-рӯпо 'пи
тасйа харех̣ пада-камалам̇ ванде чаитанйадевасйа

„Я в почтении склоняюсь перед лотосными стопами Верховной Личности Бога по имени Господь Чаитанйадева, потому что, вдохновленный Им, я чувствую в Своем сердце желание написать что-то о преданном служении. По этой причине я взялся за написание этой книги о науке преданности, которая называется *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху*".

Свои наставления Рӯпе Госва̄мӣ Господь Чаитанйа начал с того, что сказал ему: „Мой дорогой Рӯпа, наука преданного служения подобна великому океану, и показать тебе всю ее глубину и широту просто невозможно. Однако Я попытаюсь объяснить тебе природу этого океана, взяв из него лишь одну каплю. Тем самым ты сможешь ощутить его вкус и понять, что такое на самом деле океан преданного служения".

Затем Господь объяснил, что внутри этой *брахма̄н̣ды*, вселенной, находится бесчисленное множество живых существ, которые, в соответствии со своей кармической деятельностью, переходят из одного вида жизни в другой, с одной планеты на другую. Таким образом, их пребывание в тюрьме материального существования длится с незапамятных времен. В действительности, атомарные живые существа являются составными частями высшего духа. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам*

говорится, что длина и ширина индивидуальной души составляет приблизительно одну десятитысячную часть кончика волоса. Иначе говоря, она столь мала, что ее невозможно увидеть. *Шветāшватара Упанишада* тоже подтверждает это. В Десятой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам* один из четырех Кумāров по имени Санандана перед началом великого жертвоприношения произносит следующую речь: „О Высшая Истина! Не будь живые существа бесконечно малыми искрами высшего духа, каждая крошечная искра была бы всепроникающей и не поддавалась бы контролю свыше. Но если принять живое существо как крошечную составную часть Верховного Господа, то оно автоматически оказывается под контролем высшей энергии или силы. Это состояние естественно для него, и если оно остается в этом положении, то оно может достичь полной свободы". (*Бхāг.* 10.87.30) Если человек ошибочно считает, что он занимает то же положение, что и Верховная Личность Бога, это значит, что он заражен теорией недвойственности, и его усилия в трансцендентальной жизни не приведут к успеху.

Господь Чаитанйа подробно остановился на этом наставлении *Шрӣмад-Бхāгаватам*, отметив, что есть две категории живых существ — вечно освобожденные и вечно обусловленные. Вечно обусловленные живые существа тоже могут быть подразделены на два типа — движущиеся и неподвижные. Существа, которые неспособны двигаться — например, деревья — остаются на одном месте и относятся к категории неподвижных. Те же, кто может двигаться, такие, как птицы и звери, называются *джаӈгама* — движущиеся существа, и они, в свою очередь, подразделяются на три категории: те, кто летает в небе, те, кто плавает в воде, и те, кто ходит по суше. Из миллионов и триллионов живых существ, живущих на суше, люди составляют лишь небольшую часть. Но и из этого небольшого числа людей большая часть ничего не знает о духовной жизни, имеет нечистые привычки и не верит в существование Верховной Личности Бога. Короче говоря, большинство людей живут, как животные. Фактически, к этому выводу можно прийти, оценив количество людей, которые составляют человеческую или цивилизованную форму жизни. Очень трудно отыскать даже нескольких людей, которые бы верили в священные Писания и существование Бога и потому вели бы себя подобающим образом. Тех, кто верит в ценность всего этого, называют *āрйами*. Это слово указывает на тех, кто

верит в духовное развитие. Те, кто верит в ценность священных Писаний и прогресс человеческой цивилизации, подразделяются на две категории — праведники и люди неправедные. Праведные люди, как правило, занимаются плодотворной кармической деятельностью, чтобы добиться какого-нибудь хорошего результата для наслаждения своих чувств. Из многих и многих, занимающихся праведной деятельностью ради удовлетворения своих чувств, лишь единицы приходят к познанию Абсолютной Истины. Они называются *джн̃āнӣ*, философы-эмпирики. Из многих сотен и тысяч таких философов только немногие действительно достигают освобождения. Достигнув освобождения, человек теоретически понимает, что живое существо состоит не из материальных элементов, но представляет собой душу, которая отлична от материи. Даже теоретического понимания этой концепции достаточно для того, чтобы называться освобожденным, но на самом деле *мукта* — освобожденная душа — это тот, кто понимает, что по своей конституциональной позиции он является вечным слугой Господа. Такие освобожденные души с верой и преданностью занимаются служением Господу, и они называются *кр̣шн̣а-бхактами*, или людьми, сознающими Кр̣шн̣у.

Кр̣шн̣а-бхакты свободны от всех материальных желаний. Те, кто освобождены теоретически, просто обладая знанием, что живое существо нематериально, могут все же иметь желания, хотя формально и они могут быть отнесены к освобожденным душам. Их главное желание — стать единым с Верховной Личностью Бога. Как правило, такие люди очень привязаны к ведическим обрядам и праведным поступкам, которые они совершают, чтобы наслаждаться материальным благополучием. Даже когда некоторые из них возвышаются над материальным наслаждением, они все равно не оставляют попыток наслаждаться духовным миром, растворившись в бытии Верховного Господа. Некоторым из них свойственно также желание обрести мистические силы с помощью практики мистической *йоги*. До тех пор пока эти желания есть в сердце человека, он не сможет понять природу чистого преданного служения. Человек, постоянно обуреваемый такими желаниями, не может стать умиротворенным. Пока у человека остается хоть малейшее желание материального совершенства, он не может обрести покой. Поскольку преданные Господа Кр̣шн̣ы не имеют никаких материальных желаний, они

единственные в этом материальном мире, кому ведомо, что такое умиротворение. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам*:

муктāнāм апи сиддхāнāм
нāрāйаṇа-парāйаṇах̣
судурлабхах̣ праш́āнтāтмā
коṭишв апи махāмуне

„О великий мудрец, среди многих миллионов людей, достигших освобождения или успеха в мистической *йоге*, очень редко можно найти того, кто полностью посвятил себя Верховной Личности Бога и исполнен спокойствия".

Так Господь Чаитанйа объяснял, что из многих тысяч и миллионов живых существ, блуждающих в этом материальном мире, очень редко можно встретить тех счастливцев, кто по милости Господа Кршны и духовного учителя получил семя преданного служения. Благочестивые, или религиозные, люди обычно склонны поклоняться божествам в различных храмах, но если случайно, даже не ведая того, они склонятся перед Господом Вишну или удостоятся благосклоности ваишнава, преданного Господа, в этот момент они приобретут достояние, необходимое для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога. Это хорошо видно на примере истории жизни великого мудреца Нāрады, которая излагается в *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Благодаря тому, что в своей прошлой жизни Нāрада служил ваишнавам, он удостоился благосклонности преданных Господа и стал великим мудрецом. Более того, он считается самым великим из мудрецов.

Ваишнавы, или преданные, обычно очень сострадательны к обусловленным душам. Не дожидаясь ничьего приглашения, преданный идет от двери к двери, чтобы просвещать людей и выводить их из тьмы невежества, внося в их сердце знание о конституциональном положении живого существа как вечного слуги Господа Кршны. Такого преданного Сам Господь наделяет полномочиями распространять среди людей сознание Бога, или сознание Кршны. Они известны как наделенные полномочиями духовные учителя, и только по их милости обусловленное живое существо может получить семя преданного служения. Впервые человек осознает, что такое беспричинная милость Бога, когда он встречается с истинным духовным учителем, который может привести обусловленную душу на высшую ступень жизни в преданности. Поэтому

Господь Чаитанйа сказал, что по милости духовного учителя можно получить беспричинную милость Господа, а по милости Верховной Личности Бога можно обрести милость истинного духовного учителя.

Таким образом, по милости духовного учителя и Кр̣ш̣н̣ы человек получает семя преданного служения. Ему остается только посадить это семя на поле своего сердца, подобно тому, как садовник сажает семечко ценного дерева. Посадив это семя, человек должен поливать его, повторяя и слушая святое имя Верховного Господа или принимая участие в обсуждениях науки преданного служения в обществе чистых преданных. Когда семя преданности дает росток, этот росток начинает свободно расти. А когда росток преданного служения полностью развивается, он перерастает вселенную по длине и ширине, и входит в трансцендентальную атмосферу, где все омыто сиянием *брахмаджйоти*. Это растение проникает даже за пределы *брахмаджйоти* и постепенно достигает планеты, которая называется Голока Вр̣нда̄вана. И здесь это растение находит прибежище у лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы. Такова конечная цель преданного служения. Достигнув такого положения, растение приносит плод, который называется плодом любви к Богу. Но преданному, трансцендентальному садовнику, нужно ежедневно поливать это растение водой воспевания и слушания. Если не поливать растение воспеванием и слушанием, вероятнее всего, оно засохнет.

Господь Чаитанйа предупредил Рӯпу Госва̄мӣ, что поливая корень дерева преданного служения, человек может столкнуться с определенными опасностями. Когда растение немного подрастет, может придти животное и съесть его или затоптать. Когда какое-нибудь животное съедает его зеленые листья, растение, как правило, погибает. Из зверей опаснее всего бешеный слон, потому что если бешеный слон попадает в сад, он наносит огромный урон растениям и деревьям. Оскорбление чистого преданного Господа называется *ваиш̣н̣ава̄пара̄дха*, оскорбление бешеного слона. Оскорбление стоп чистого преданного человеком, который занимается преданным служением, может произвести опустошение. Поэтому необходимо оберегать растение *бхакти*, как следует ухаживая за ним и тщательно избегая оскорблений. И если человек осмотрителен, растение сможет развиваться должным образом.

Существует десять основных оскорблений, которые можно совершить против святого имени. Первое — поносить вели-

кого преданного, который старается распространить славу святого имени по всему миру. Святое имя Кр̣ш̣н̣ы неотлично от Самого Кр̣ш̣н̣ы, и тот, кто пытается распространить святое имя по всему миру, возлюблен Им. Сам Кр̣ш̣н̣а не терпит оскорблений Его чистых преданных. Второе оскорбление — это отрицать, что Господь Виш̣н̣у является Абсолютной Истиной. Между Его именем, качеством, формой, играми и деяниями нет различия, и тот, кто видит такие различия, считается оскорбителем. Господь есть Всевышний, и нет никого, кто был бы более велик, чем Он, или равен Ему. Следовательно, если человек думает, что имена Господа не отличаются от имен полубогов, он совершает оскорбление. Верховного Господа никогда нельзя приравнивать к полубогам.

Третье оскорбление — это считать истинного духовного учителя обычным человеком. Четвертое оскорбление — поносить ведическую литературу и авторитетные писания такие, как *Пура̄н̣ы*. Пятое оскорбление — считать славу, присущую святым именам, преувеличением. Шестое оскорбление — сочинять ложные теории относительно святого имени. Седьмое — совершать греховные поступки, надеясь на силу святого имени. Понятно, что повторение святых имен освобождает человека от последствий его прошлых греховных поступков, но это вовсе не означает, что нужно продолжать грешить, полагаясь на силу повторения святых имен. Восьмое — рассматривать религиозные ритуалы, аскетизм, жертвоприношения и другие формы самоотречения наравне с повторением святого имени. Повторение святого имени — это практически то же самое, что непосредственное общение с Верховной Личностью Бога. Благочестивые поступки — всего лишь средство для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога, и их можно совершать даже по каким-то материальным причинам. Девятое оскорбление — говорить о славе святого имени неверующим, которых это не интересует. Десятое и последнее оскорбление — сохранять свои материальные привязанности даже после слушания и повторения святых имен Бога. Смысл этого в том, что повторяя святое имя без оскорблений, человек может возвыситься до уровня освобождения. На уровне освобождения человек свободен ото всех материальных привязанностей. Следовательно, если человек повторяет святые имена и сохраняет при этом материальные привязанности, это значит, что он совершает какие-то оскорбления.

Есть также и другие факторы, которые мешают нормальному развитию растения преданного служения. Вместе с этим растением растут и сорняки материальных желаний. Когда в человеке развивается *бхакти*, к нему, естественно, будет приходить множество людей с просьбой принять их в ученики, что приносит с собой какие-то материальные выгоды. Если человека привлекает большое число учеников и материальные удобства, которые эти ученики ему создают, так что он забывает свои обязанности истинного духовного учителя, это может стать препятствием для роста дерева *бхакти*. Просто воспользовавшись материальными удобствами, человек может развить в себе склонность к наслаждению материальным комфортом.

Неблагоприятным считается и желание освобождения. Единственное, чего нужно желать — это служения. Неблагоприятно сказывается также пренебрежение запретами и органичениями. В авторитетных Писаниях упомянуты следующие запреты: нельзя позволять себе вступать в незаконные сексуальные отношения, употреблять одурманивающие средства, есть мясо и участвовать в азартных играх. Эти вещи запрещены тому, кто предпринимает попытки заниматься преданным служением. Если не придерживаться всех этих принципов строго, то это может привести к очень большим нарушениям в выполнении преданного служения.

Малейшая неосмотрительность — и даже если дерево преданного служения поливается, вырастут ненужные сорняки, и они будут мешать развитию. Имеется в виду то, что когда сад обильно поливается, это приводит к более быстрому росту не только желательных растений, но и нежелательных. Если садовник не видит этих помех и не удаляет их, они могут возобладать и заглушить дерево преданности. Но если человек очень тщательно следит за тем, чтобы эти нежелательные растения не пускали корня, росток преданности пышно разрастается и достигает конечной цели — Голоки Вр̣ндāваны. Когда живое существо, занимающееся преданным служением, ощущает вкус плода любви к Богу, оно забывает обо всех религиозных ритуалах и об улучшении своего экономического состояния. У него пропадает желание удовлетворять свои чувства, так же как и желание обрести единство с Верховным Господом, растворившись в Его сиянии.

Есть очень много различных ступеней духовного знания и трансцендентального блаженства. На одном уровне находятся

ритуальные жертвоприношения, рекомендуемые *Ведами*, аскетизм, благочестивые обязанности и практика мистической *йоги*. Все это награждает человека, занимающегося этим, различными результатами, и эти награды кажутся очень заманчивыми до тех пор, пока человек не поднимается до трансцендентального любовного служения Господу. Любовь к Богу дремлет в каждом, и ее можно пробудить чистым преданным служением, подобно тому, как человека, укушенного змеей, можно пробудить нашатырным спиртом.

Рассказав все это о преданном служении, Господь Чаитанйа начинает описывать Рӯпе Госвāмӣ само преданное служение и его признаки. Он объясняет, что в чистом преданном служении не может быть никакого иного желания, кроме желания продвинуться в сознании Кр̣ш̣н̣ы. В сознании Кр̣ш̣н̣ы нет места ни поклонению каким-либо полубогам или каким-то другим формам Кр̣ш̣н̣ы, ни потворству склонности к спекулятивной эмпирической философии или к кармической деятельности. Преданному следует освободиться ото всех этих загрязнений. Он должен принимать только то, что необходимо для поддержания души в теле, и отвергать все то, что приводит к возрастанию потребностей тела. Следует принимать только самое необходимое для сохранения тела. Сведя к минимуму все телесные потребности, человек может посвятить большую часть своего времени культивированию сознания Кр̣ш̣н̣ы с помощью повторения святого имени Бога. Чистое преданное служение означает, что все чувства тела заняты в служении Господу. В настоящий момент все наши чувства обусловлены, потому что обусловлено наше тело. Вследствие этого мы думаем, что наше тело принадлежит какому-то определенному обществу, стране или семье. Таким образом тело связывается великим множеством определений. Поскольку чувства принадлежат телу, то когда тело обуславливается таким образом, то же самое происходит и с чувствами. Это приводит к тому, что чувства занимают себя в интересах семьи, общества, нации и так далее. Занятые таким образом, они не могут культивировать сознание Кр̣ш̣н̣ы. Чувства должны быть очищены, и это возможно только тогда, когда человек до конца понимает, что он принадлежит Кр̣ш̣н̣е и его жизнь принадлежит Кр̣ш̣н̣е. Преданный должен понимать, что по своей сущности он является вечным слугой Кр̣ш̣н̣ы. Таким образом он сможет занять свои чувства служением Господу, и это называется чистым преданным служением.

Чистый преданный приемлет трансцендентальное любовное служение Господу, но отвергает все виды освобождения, дающие личное чувственное удовлетворение. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.29.11-13) Господь Капила объясняет, что как только преданный слышит о величии и трансцендентальных качествах Верховной Личности Бога, которая восседает в сердце каждого, его ум тотчас же устремляется к Господу, подобно тому как воды Ганги текут к морю. Такая самопроизвольная привязанность к служению Верховной Личности Бога — это самое важное в чистом преданном служении. Преданное служение становится чистым тогда, когда человек занимается служением Верховному Господу, не имея каких-либо корыстных мотивов и не взирая ни на какие материальные преграды. Чистый преданный не имеет желания ни жить на одной планете с Верховным Господом, ни обладать теми же богатствами, которыми обладает Господь, ни иметь ту же самую форму, какую имеет Господь, ни жить бок о бок с Ним, ни раствориться в Его бытии и т.д. Даже если бы Сам Господь предложил преданному эти вознаграждения, он отказался бы. Дело в том, что преданный настолько поглощен трансцендентальным любовным служением Господу, что у него нет времени думать ни о какой выгоде. Он думает только о своих прямых обязанностях, Подобно тому как обычный бизнесмен-материалист не может думать ни о чем другом, когда он поглощен своим делом, чистый преданный, занятый служением Господу, не думает ни о чем, кроме своих занятий.

Когда человек так поглощен своим служением, это означает, что он находится на высочайшей ступени *бхакти*. С помощью одного такого трансцендентального любовного служения можно преодолеть влияние *мāйи* и ощутить вкус чистой любви к Богу. До тех же пор пока человек хочет материальных благ или освобождения, которые называются двумя ведьмами обольщения, он не сможет ощутить сладость трансцендентального любовного служения Верховному Господу.

Существует три стадии преданного служения. Первая начальная стадия — взращивание преданного служения, вторая стадия — осуществление служения, и третья, высшая стадия — достижение любви к Богу. Существует девять различных методов взращивания преданного служения — такие, как слушание, повторение, памятование и т.д. — и все эти методы используются на первой стадии. Если человек занимается повторением и слушанием с верой и преданностью, все его

материальные сомнения постепенно преодолеваются. По мере того как его вера в преданное служение растет, он перестает сомневаться в том, что существует высшая ступень совершенства. Таким образом он утверждается на пути преданного служения, его вкус к преданному служению все возрастает, появляется привязанность и экстатическое чувство. Этот экстаз наблюдается на предварительных стадиях развития любви к Богу. Он достигается человеком благодаря выполнению им преданного служения. Если человек продолжает заниматься слушанием и повторением, в нем растет привязанность к этому, и эта привязанность получает имя любви к Богу.

После достижения третьей стадии, трансцендентальной любви к Богу, происходит дальнейшее развитие, называемое трансцендентальной влюбленностью, трансцендентальными переживаниями, экстазом и сильной, чрезвычайной привязанностью. Эти состояния определяются специальными терминами: *рāга, анурāга, бхāва* и *махāбхāва*. Переход от одной стадии к другой можно сравнить с загустеванием сахарного сиропа. На первой стадии сахарный сироп жидок, как вода. По мере выпаривания он становится все гуще и гуще и превращается в патоку. И наконец, он гранулируется и становится сахаром, леденцом и т.д. Как жидкий сахарный сироп претерпевает превращения, переходя с одной стадии на другую, так и трансцендентальная любовь к Верховному Господу развивается по стадиям.

Когда человек действительно достигает трансцендентального уровня, он становится непоколебим. Но пока он не достиг этой позиции, его положение может быть не столь устойчиво и он может пасть. Когда же человек действительно находится на трансцендентальном плане, то падения можно не бояться. Для этого уровня понимания имеется специальный термин — *стхāйи-бхāва*. Но есть ступени, которые даже выше этого уровня, они называются *вибхāва, анубхāва, сāтвика* и *вйабхичāрӣ*. И только после того, как человек действительно достигает этих стадий, начинается обмен *расами*, или трансцендентальная деятельность с Верховным Господом. Эти любовные взаимоотношения между любящим и любимым обычно называются *Кр̣ш̣н̣а-бхакти-раса*. Необходимо отметить, что трансцендентальные любовные отношения, как говорилось выше, основываются на прочном фундаменте *стхāйи-бхāвы*. Фундаментальный принцип *вибхāвы* — это

стхāйи-бхāва, а всякая другая деятельность выполняет лишь вспомогательные функции для развития трансцендентальной любви.

Экстаз трансцендентальной любви имеет две составляющих — ситуация и причина возбуждения. Ситуация также делится на две части — предмет и цель. Обмен преданным служением является предметом, а Кршна — целью. Трансцендентальные качества составляют причину для возбуждения. Это означает, что трансцендентальные качества Кршны побуждают преданного служить Ему. Философы-имперсоналисты (мāйāвāди) говорят, что Абсолютная Истина не имеет особых качеств, но философы-ваишнавы говорят, что Абсолютная Истина описывается как *ниргуна* (не имеющая качеств) потому, что у Нее нет материальных качеств. Это не значит, что Она не обладает духовными качествами. Напротив, духовные качества Господа столь грандиозны и столь великолепны, что они могут привлечь даже освобожденную душу. Это объясняется в *āтмāрāма-шлоке* из *Шрӣмад-Бхāгаватам*, где говорится, что даже те, кто уже достиг уровня самореализации, привлекаются трансцендентальными качествами Кршны. Это означает, что качества Кршны не материальны, но чисты и трансцендентальны.

Высшая стадия экстаза может проявляться в следующих тринадцати формах деятельности: (1) танец, (2) катание по полу, (3) пение, (4) хлопание в ладоши, (5) вздымание волос на теле дыбом, (6) громкие крики, (7) зевота, (8) тяжелое дыхание, (9) полное пренебрежение социальными условностями, (10) отделение слюны, (11) смех, (12) ощущение ноющей боли, (13) кашель. Не все эти симптомы пробуждаются одновременно; они проявляются в соответствии с трансцендентальными взаимоотношениями. Иногда может проявляться какой-то один из этих симптомов, в другое время — другой.

Трансцендентальные *расы*, или взаимоотношения, можно разделить на пять видов. Начальная ступень называется *шāнта-рати*. На этой ступени человек, свободный от материальной скверны, постигает величие Верховной Личности Бога. Строго говоря, тот, кто достигает этой ступени, еще не занимается трансцендентальным любовным служением Господу, ибо это пассивная стадия. На второй ступени, которая называется *дāсйа-рати*, человек считает, что по своему положению он всегда находится в подчинении у Верховного Господа и понимает, что он вечно зависит от беспричинной

милости Верховной Личности. В то же самое время в нем просыпается естественная привязанность, подобная той, которую испытывает подрастающий сын, начиная понимать, чем он обязан своему отцу. На этой стадии живое существо хочет служить Верховному Господу вместо того, чтобы служить *ма̄йе*, иллюзии. На третьей ступени, называющейся *сакхйа-рати*, развивается трансцендентальная любовь и человек общается со Всевышним в равной мере питая к Нему любовь и уважение. По мере дальнейшего развития этой стадии на ней появляются шутки и такие непринужденные взаимоотношения как смех и т.п. Это стадия братских отношений с Верховной Личностью, на которой человек ощущает полную свободу от каких-либо уз. Здесь он практически забывает о том, что будучи живым существом, он находится в подчиненном положении, но в то же самое время он питает глубочайшее уважение к Верховной Личности.

На четвертой стадии, называющейся *ва̄тсалйа-рати*, братские чувства, которые проявляются на предыдущей стадии, развиваются в родительскую любовь. В это время живое существо старается стать отцом или матерью Бога. Вместо того чтобы поклоняться Господу, живое существо как отец или мать Всевышнего становится объектом поклонения для Верховной Личности. На этой стадии Господь зависит от Своего чистого преданного и отдает Себя под опеку Своего чистого преданного, чтобы тот Его растил. Преданный, достигший этой ступени, находится в таком положении, что может обнимать Верховного Господа и даже целовать Его голову. На пятой ступени называющейся *мадхура-рати* начинаются настоящие супружеские отношения между возлюбленными. На этой стадии Кр̣ш̣н̣а и пастушки Враджа пожирали друг друга глазами, потому что это уровень, на котором происходит обмен взглядами, полными любви, движениями глаз, приятными словами, обворожительными улыбками и проч.

Помимо этих пяти первичных *рас*, или взаимоотношений, есть еще семь вторичных, которые состоят из смеха, чудесных видений, вступления в рыцарские взаимоотношения, жалости, чувства гнева, ощущения ужаса и полного крушения. Например, отношения Бхӣш̣мы с Кр̣ш̣ной — это отношения двух воинов в рыцарской *расе*. А Хиран̣йакашипу испытал на себе *расы* ужаса и полного крушения. Пять первичных *рас* постоянно пребывают в сердце чистого преданного, а семь вторичных — то появляются, то исчезают, чтобы сделать

богаче вкус и аромат первичных. Обогатив первичные *расы*, они исчезают.

Примерами *шāнта-бхакт*, преданных, находящихся на ступени пассивных взаимоотношений, являются девять *йогов*: Кави, Хави, Антарӣкща, Прабуддха, Пиппалāйана, Āвирхотра, Дравида или Друмила, Чамаса и Карабхāджана. Четверо Кумāров (Санака, Санандана, Санаткумāра и Санāтана) — тоже примеры этой стадии. Примерами преданных, находящихся на второй стадии, стадии *дасйа*, служения, являются Рактака, Читрака и Патрака в Гокула-*расе*. Это функции слуг Господа. В Двāраке есть Дāрука, а на планетах Ваикунтхах — Ханумāн и другие. Преданные на третьей стадии, стадии дружбы, это Шридāмā во Врндāване и Бхӣма и Арджуна в Двāраке и на поле битвы Курукщетра. Есть и много, много других. Среди тех, кто находится с Кршной в отношениях родительской любви — такие преданные, как Йашодā и Махāрāджа Нанда, то есть отец и мать Кршны, Его дядя и прочие родственники. В отношениях супружеской любви с Ним находятся пастушки Враджа, Врндāвана, а также царицы и богини процветания в Двāраке. Никому не под силу счесть огромное количество преданных, находящихся с Господом в этой *расе*.

Привязанность к Кршне также может быть разбита на две категории. На одном уровне это привязанность, окрашенная благоговейным страхом. Этот тип привязанности характеризуется определенным недостатком свободы, и он проявляется в Матхуре и на планетах Ваикунтхах. В этих обителях Господа дух трансцендентального любовного служения ограничен некоторыми рамками. Но в Гокуле Врндāване любовные взаимоотношения не знают никаких рамок, и хотя пастухи и пастушки Врндāвана знают, что Кршна — это Верховная Личность Бога, они не выказывают никакого ужаса или благоговения — настолько близки их отношения с Ним. В пяти первичных трансцендентальных взаимоотношениях страх и благоговение иногда являются препятствиями, которые мешают увидеть истинное величие Господа, и иногда они действительно препятствуют служению Господу. Однако дружба, родительская привязанность и супружеская любовь ослабляют страх и благоговение. Например, когда Кршна появился как сын Васудевы и Деваки, Его родители обратились к Господу с молитвами, исполненными страха и благоговения, потому что они поняли, что Сам Верховный Господь Кршна, или

Вишну, предстал перед ними как их дитя. Это подтверждает *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.44.51). Хотя Верховный Господь находился перед ними как их ребенок, Деваки и Васудева начали молиться Ему. То же самое произошло с Арджуной: когда он увидел вселенскую форму Господа, он так испугался, что стал просить прощения у Кр̣шн̣ы за то, что обращался с Ним как со своим другом. Как Его друг Арджуна часто позволял себе бесцеремонно обращаться с Господом, и потому увидев наводящую ужас вселенскую форму Господа, Арджуна сказал:

саккхети матвā прасабхам̇ йад уктам̇
хе кр̣шн̣а хе йāдава хе саккхети
аджāнатā махимāнам̇ таведам̇
майā прамāдāт пран̣айена вāпи

йач чāвахāсāртхам асаткр̣то'си
вихāра-шаййāсана-бходжанешу
эко'тхавāпӣ ачйута тат-самакшам̇
тат кшāмайе твāм ахам апрамейам

„В прошлом я обращался к Тебе: „О Кр̣шн̣а", „О Йāдава". „О мой друг", не ведая о Твоем величии. Пожалуйста, прости мне все, что я мог наделать в безумии или любви. Я унижал Твое достоинство много раз, когда мы отдыхали, лежали на одной кровати или вместе ели. Я делал это иногда наедине с Тобой, а иногда перед многим друзьями. Прошу Тебя, прости мне все мои оскорбления". (Бг. 11.41-42)

Нечто подобное произошло с Рукмин̣ӣ. Когда Кр̣шн̣а подшучивал над ней, она так испугалась, что Кр̣шн̣а может оставить ее и пришла в такое волнение, что выронила из рук опахало, которым она обмахивала Кр̣шн̣у и, лишившись чувств, упала на пол. Что же касается Йашоды, матери Кр̣шн̣ы во Вр̣ндāване, то в *Шрӣмад-Бхāгаватам (Бхāг. 10.8.45)* говорится:

траййā чопанишадбхиш ча
сāн̇кхйа-йогаиш ча сāтватаих̣
упагӣйамāна-мāхāтмйам̇
харим̇ сāманйатāтмаджам̇

Считается, что Личность Бога, которой поклоняются всеми *Ведами* и *Упанишадами*, а также философией *сāн̇кхйи* и всеми другими авторитетными священными Писаниями, рождается

из ее лона. Говорится также (*Бхāг. 10.9.12)*, что мама Йашодā связала маленького Кр̣ш̣н̣у веревкой, словно Он был обыкновенным мальчиком, рожденным из ее тела. Есть и другие примеры того, как с Кр̣ш̣н̣ой обращались, как с обыкновенным человеком (*Бхāг 10.18.24)* Более того, когда в Своих играх с друзьями, мальчиками-пастухами, Он терпел поражение, Кр̣ш̣н̣а носил их, особенно Шрӣдāму, на Своих плечах.

Что же касается отношений *гопӣ* со Шрӣ Кр̣ш̣н̣ой во Вр̣ндāване, то в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.30.36-40) описывается, как Шрӣ Кр̣ш̣н̣а увел только Шрӣматӣ Рāдхику с танца *раса*. При этом Она думала, что Кр̣ш̣н̣а оставил всех остальных *гопӣ*. Хотя по своей красоте они не уступали Ей, Он доставил Ей этим очень большое удовольствие, и Она с гордостью подумала: "Мой дорогой Господь Кр̣ш̣н̣а покинул прекрасных *гопӣ* и находит удовольствие во Мне одной". В лесу Она сказала Кр̣ш̣н̣е: „Мой дорогой Кр̣ш̣н̣а, Я не могу больше двинуться с места. Теперь Ты можешь забрать Меня, куда Тебе угодно". Кр̣ш̣н̣а ответил: „Прислонись к Моему плечу", — и промолвив это, Он исчез, а Шрӣматӣ Рāдхикā стала горько сетовать на Свою долю.

Когда во время *раса*-танца Кр̣ш̣н̣а скрылся, все *гопӣ* стали сокрушаться, говоря: „Дорогой Кр̣ш̣н̣а! Мы пришли сюда, оставив своих мужей, сыновей, родственников, братьев и друзей! Не послушавшись их советов, мы пришли к Тебе, и Ты лучше нашего знаешь, почему мы это сделали. Ты знаешь, что мы пришли, потому что нас пленили сладостные звуки Твоей флейты. Но Ты оказался так коварен, что оставил нас, девушек и женщин, одних глухой ночью! Не к лицу это Тебе".

Слово *шама* означает контроль ума и способность удерживать его от всех отклонений, сосредотачивая его на Верховной Личности Бога. Когда ум человека сосредоточен на Верховном Господе, про него говорят, что он достиг состояния *шамы*. В этом состоянии преданный понимает, что Кр̣ш̣н̣а — это первичный принцип, стоящий за всем, что входит в сферу нашего опыта. Это также объясняется в *Бхагавад-гӣте* (Бг. 7.19). Такой человек может понять, что Кр̣ш̣н̣а присутствует во всем, и находится повсюду в целом космическом проявлении. Хотя все находится под контролем Верховного Господа и пребывает в Его энергии, тем не менее все отлично от Кр̣ш̣н̣ы в Его личностной форме. В *Бхакти-расāмр̣та-синдху* также говорится, что тот, кто понимает это, чей разум сосредоточен на Кр̣ш̣н̣е, достиг уровня *шама*. Более того, Верховная

Личность Бога говорит: *шамо маннищтхатāт буддхеḥ*: Пока человек не поднялся до уровня *шāнта-рати*, знание о величии Кршны и распространении Его различных энергий, которые являются причиной всех проявлений, не может утвердиться в нем. То же самое разъясняется в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (*Бхāг.* 11.19.36):

шамо маннищтхатā буддхер
дама индрийа-самйамаḥ
титикшā дуḥкха-саммаршо
джихвопастха-джайо дхртиḥ

Тот, кто пришел к выводу, что Верховная Личность Бога есть изначальный источник всего сущего, может достичь устойчивости ума. И когда человек способен держать под контролем свои чувства, это называется *шама*. Когда человек готов вынести любые страдания ради того, чтобы контролировать свои чувства и сохранять в равновесии ум, это называется *титикшā*, или терпением. А когда человек способен контролировать побуждения языка и половых органов, это называется *дхртиḥ*. *Дхртиḥ* приводит к тому, что человек становится *дхӣрой*, умиротворенным. Тот, кто достиг умиротворения, никогда не испытывает беспокойств, причиняемых побуждениями языка и половых органов.

Если человек способен удерживать свой ум на Кршне, не отклоняясь от этого, он может достичь устойчивого положения в сознании Кршны, *шāнта-расы*. А когда достигается *шāнта-раса*, появляется непоколебимая вера в Кршну и исчезают все материальные желания. Эти характерные особенности *шāнта-расы* — непоколебимая вера в Кршну и исчезновение всех желаний, которые не связаны с Кршной, — свойственны также и для всех остальных *рас*, подобно тому, как звук, порождаемый небом, присутствует и во всех прочих элементах (воздухе, огне, воде и земле). Подобным же образом, два этих свойства *шāнта-расы* присутствуют и во всех других трансцендентальных взаимоотношениях таких, как *дāсйа* (служение), *сакхйа* (братские отношения), *вāтсалйа* (родительская привязанность) и *мадхура-раса* (супружеская любовь).

Когда мы говорим о не-Кршне, или желании, которое не связано с Кршной, это не значит, что что-то существует вне Кршны. На самом деле не может быть ничего, что было бы „не-Кршной", потому что все является продуктом энергии Кршны. Поскольку Кршна и Его энергии тождественны друг другу, все

косвенным образом является Кр̣шн̣ой. Например, сознание свойственно всем живым существам, но когда в центре сознания стоит только Кр̣шн̣а (сознание Кр̣шн̣ы), оно чисто, а когда сознание сосредоточено на чем-то другом помимо Кр̣шн̣ы, или когда оно направлено на чувственные наслаждения, его можно назвать сознанием не-Кр̣шн̣ы. Однако в чистом состоянии нет ничего кроме сознания Кр̣шн̣ы.

Активный интерес к Кр̣шн̣е — понимание того, что Кр̣шн̣а принадлежит мне или что я принадлежу Кр̣шн̣е, и потому моя обязанность — удовлетворять чувства Кр̣шн̣ы, характерен для стадий более высоких, чем нейтралитет *шāнта-расы*. Простого понимания величия Кр̣шн̣ы достаточно для того, чтобы достичь уровня *шāнта-расы*, на котором объектом поклонения может служить либо безличный Брахман, либо Парамāтмā. Безличному Брахману или Парамāтме поклоняются те, кто занимается эмпирическими философскими спекуляциями и мистической *йогой*. Но при дальнейшем развитии сознания Кр̣шн̣ы, или духовного понимания, человек начинает осознавать, что Парамāтмā, или Сверхдуша, есть вечный объект поклонения и предается Ей. *Бахӯнāм̇ джанманāм̇ анте дж̃н̃āнавāн мāм̇ прападйате* (Бг. 7.19): „После многих и многих жизней, посвященных поклонению Брахману или Парамāтме, когда человек предается Вāсудеве, принимая Его как верховного владыку, а себя — как вечного слугу Вāсудевы, он становится великой душой, познавшей трансцендентальное". В это время, благодаря его верности Верховной Абсолютной Истине, человек включается в какое-нибудь трансцендентальное любовное служение Верховной Личности Бога. Таким образом пассивные отношения, называемые *шāнта-расой*, преобразуются в *дāсйа-расу*, служение.

На ступени *дāсйа-расы* в величайшей степени проявляются благоговейный ужас и преклонение перед Верховным Господом, то есть в *дāсйа-расе* человек осознает величие Верховного Господа. Здесь необходимо отметить, что на уровне *шāнта-расы* еще нет духовной деятельности, но на уровне *дāсйа-расы* начинается служение. Таким образом, в *дāсйа-расе* проявляются качества *шāнта-расы* и к ним прибавляется сознание трансцендентального вкуса служения.

Трансцендентальные качества, безусловно, присутствуют и в *шāнта-расе* и в *дāсйа-расе*, но выше всего этого стоит еще одно качество — интимная привязанность, которая является чистой трансцендентальной любовью. Для этой любовной близости к

Верховной Личности существует специальный термин — *вишрамбха*. На уровне *вишрамбхи*, братских отношений, нет места для благоговейного ужаса или преклонения перед Верховной Личностью Бога. Таким образом, трансцендентальные братские отношения, называющиеся *саккхйа-раса*, характеризуются тремя особенностями: сознанием величия, сознанием служения и сознанием близости, к которой не примешивается страх или преклонение. Таким образом, в *саккхйа-расе*, братских взаимоотношениях, число трансцендентальных качеств продолжает расти.

Аналогично этому, на уровне родительской привязанности *(ва̄тсалйа-раса)* имеется уже четыре качества. К трем уже упомянутым прибавляется сознание зависимости Бога от милости Его преданного. Находясь в положении отца или матери Верховного Господа, преданный иногда наказывает Господа и считает себя покровителем Господа. Это трансцендентальное сознание того, что ты покровительствуешь верховному покровителю, доставляет огромное наслаждение как преданному, так и Верховному Господу.

Господь поручил Шрӣле Рӯпе Госва̄мӣ написать трансцендентальную книгу под названием *Бхакти-раса̄мрта-синдху*, где бы излагалась наука преданного служения, и описать в ней сущность этих пяти трансцендентальных взаимоотношений. В этом великом произведении объясняется, каким образом трансцендентальные взаимоотношения *ша̄нта-расы*, принимая форму непоколебимой веры в Кршну, в дальнейшем развиваются в *да̄сйа-расу*, проникнутую духом служения, затем — в *са̄кхйа-расу*, или братские отношения, свободные ото всяких условностей, и дальше, переходят на уровень родительской любви, на котором преданный ощущает, что Господь зависит от его поддержки. Все эти взаимоотношения достигают своей высшей точки в супружеской любви (*мадхура-раса*), на которой все эти трансцендентальные взаимоотношения присутствуют одновременно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Санāтана Госвāмӣ

ванде 'нантāдбхутаишварйам
шрӣ-чаитанйа-махāпрабхум
нӣчо 'пи йат-прасāдāт сйāд
бхакти-шāстра-правартаках̣

Я в почтении склоняюсь перед Господом Чаитанйей Махāпрабху, по чьей милости даже те, кто находится в самых низких формах жизни, могут найти руководство в трансцендентальном любовном служении Господу.

Приняв отречение (*саннйāсу*), Господь Чаитанйа отправился в путешествие по всей Индии. Во время этого путешествия Он пришел в Малдах (округ в Бенгалии). В этом округе находилось селение Рāмакели, в котором жили два министра правительства Наваб Хуссейн Шаха. Этих министров звали Дабир Кхāс и Сāкара Маллик, позднее они стали известны под именами Санāтана Госвāмӣ и Рӯпа Госвāмӣ. Вдохновленные Господом Чаитанйей они решили оставить правительственную службу и присоединиться к Его движению *санкӣртаны.*

Приняв это решение, оба брата тотчас же предприняли шаги к тому, чтобы оставить все свои материальные занятия и пригласили двух ученых *брāхман̣ов*, чтобы совершить определенные религиозные ведические обряды, которые дали бы им возможность достичь полной свободы для преданного служения Кришне. Эти подготовительные действия называются *пурашчарйā.* Эти ритуальные церемонии требуют трижды в день поклоняться и выражать почтение своим предкам, приносить жертву огню и с почтением предлагать пищу ученому *брāхман̣у.* Таким образом, *пурашчарйа* состоит из пяти

компонентов — времени, поклонения, выражения почтения, принесения жертв огню и предложения пищи *бра̄хмаṇу*. Этот и другие обряды упоминаются в авторитетном руководстве *Хари-бхакти-виласа*.

Совершив эти религиозные обряды, младший брат, Са̄кара Маллик (Рӯпа Госва̄мӣ), вернулся домой с огромной суммой денег, которую он заработал за время своей службы в правительстве. Золотые и серебрянные монеты, которые он привез домой, еле вмещались в большой лодке. Приехав домой, он сначала разделил все свое богатство пополам и отдал одну часть *бра̄хмаṇам* и ваишṇавам. Таким образом, половину накопленного богатства он пожертвовал для удовлетворения Верховной Личности Бога, отдав его людям, занятым трансцендентальным любовным служением Верховному Господу.

Бра̄хмаṇы предназначены для постижения Абсолютной Истины, а когда они постигают эту истину и действительно занимаются любовным служениемГосподу, они могут носить имя ваишṇавов. По идее, и *бра̄хмаṇы*, и ваишṇавы должны быть полностью заняты трансцендентальным служением, и Рӯпа Госва̄мӣ, приняв во внимание важность их трансцендентального положения, отдал им пятьдесят процентов своего богатства. Оставшиеся пятьдесят процентов он еще раз разделил пополам, и одну половину он отдал своим родственникам и людям, находившимся в зависимости от его семьи, а оставшуюся долю оставил себе на случай каких-то непредвиденных обстоятельств.

Такое распределение личного богатства очень поучительно для всех, кто желает достичь вершин духовного знания. Как правило, человек оставляет все накопленное богатство членам своей семьи и затем удаляется от семейных дел, чтобы совершенствоваться в духовном знании. Однако здесь мы видим пример для подражания, который подает Рӯпа Госва̄мӣ своим поведением : пятьдесят процентов своего богатства он отдал на духовные цели. Это должно служить примером для каждого. Двадцать пять процентов накопленного им, которые он сохранил для своих нужд, были вложены им в уважаемый торговый дом, так как банков в те времена еще не было. Десять тысяч золотых были отложены на расходы его старшего брата Сана̄таны Госва̄мӣ.

В это время Рӯпа Госва̄мӣ получил известие, что Господь Чаитанйа Маха̄прабху готовится отправиться из Джаганна̄тха Пурӣ во Вр̣нда̄ван. Рӯпа Госва̄мӣ отправил двух посыльных,

чтобы получить достоверные сведения о маршруте Господа и разработал план своего путешествия в Матхуру, чтобы встретиться там с Господом. Очевидно, Рӯпа Госвāмӣ получил разрешение присоединиться к Господу Чаитанйе, а Санāтана Госвāмӣ — нет. Поэтому Санāтана Госвāмӣ возложил все свои служебные обязанности на своего первого помощника, а сам оставался дома и изучал *Шрӣмад-Бхāгаватам*. На самом деле он даже пригласил десять или двенадцать ученых *брāхманов* и приступил к усиленному изучению *Шрӣмад-Бхāгаватам* в их обществе. Чтобы иметь возможность заниматься этим, он посылал своему господину, Навабу, сообщения о том, что болеет. Однако правитель так ждал советов Санāтаны Госвāмӣ в делах управления государством, что неожиданно сам появился в его доме. Когда Наваб вошел в дом, где находились Санāтана Госвāмӣ и *брāхманы*, они встали со своих мест, чтобы выказать ему свое почтение и предложили ему сесть.

„Ты сказался больным, — начал Наваб, обращаясь к Санāтане Госвāмӣ, — но я посылал своего лекаря посмотреть тебя, и он сказал, что ты совершенно здоров. Поскольку я не знаю, почему ты посылаешь известия о своей болезни и не выходишь на службу, я пришел навестить тебя сам. Честно говоря, меня очень беспокоит твое поведение. Как ты сам знаешь, я полностью завишу от тебя и от той ответственной работы, которую ты выполняешь в правительстве. Я мог заниматься другими вопросами, потому что я зависел от тебя, но если ты не вернешься ко мне, твоей прошлой преданности будет грош цена. Итак, что ты намерен делать? Пожалуйста, поведай мне".

Услышав это, Санāтана Госвāмӣ ответил, что он не сможет продолжать свою работу, и что Наваб поступил бы очень великодушно, если бы пригласил кого-нибудь другого выполнять ту работу, которая возложена сейчас на него. Услышав это, Наваб очень разгневался и сказал: „Твой старший брат живет, как охотник, и если ты отойдешь от управления государством, всему придет конец". Говорят, что Наваб относился к Санāтане Госвāмӣ, как к своему младшему брату. Поскольку Наваб большую часть своего времени проводил в охоте и военных походах, завоевывая другие части страны, он очень сильно зависел от Санāтаны Госвāмӣ в управлении государством. Поэтому он обратился к нему со словами: „Если ты тоже удалишься от государственных дел, как будет осуществляться правление?"

„Ты правитель Гауды, — очень серьезно ответил ему Сана̄тана Госва̄мӣ, — и ты по-разному наказываешь различных преступников. Поэтому твоя воля наказать каждого в соответствии с тем, что он сделал". Этим ответом Сана̄тана Госва̄мӣ дал понять, что поскольку правитель занимается охотой на животных и убийством людей ради расширения границ своих владений, пусть оба они пострадают в соответствии с тем, что они совершили.

Наваб был человеком неглупым, и он понял намерение Сана̄таны Госва̄мӣ. В гневе он покинул его дом и вскоре после этого отправился в военный поход против Ориссы. А Сана̄тану Госва̄мӣ он приказал арестовать и велел, чтобы его не выпускали до его возвращения. Узнав, что его старший брат арестован Навабом, Рӯпа Госва̄мӣ известил, что оставил десять тысяч золотых на хранение у бакалейщика в Гауде (Бенгалия), и что эти деньги могут быть использованы для выкупа его брата. Тогда Сана̄тана предложил пять тысяч монет смотрителю тюрьмы, в которой он находился под стражей. Он попросил тюремщика, не задумываясь, принять эти пять тысяч монет от него и отпустить его, потому что приняв деньги, тот обретет не только материальное благо, но и совершит благочестивый поступок, отпустив Сана̄тану, преследующего духовные цели.

„Я, конечно, могу тебя отпустить, — ответил смотритель тюрьмы, — потому что ты сделал мне много хорошего и находишься на государственной службе. Но я боюсь Наваба. Что он сделает, когда услышит, что я тебя освободил? Я должен буду объяснить все это ему. Как я могу принять твое предложение?" Тогда Сана̄тана придумал историю своего побега, которую смотритель тюрьмы мог рассказать Навабу, и повысил сумму до десяти тысяч монет. Обуянный жадностью, смотритель тюрьмы согласился на это предложение и отпустил его. А тем временем Рӯпа Госва̄мӣ со своим младшим братом Шрӣ Валлабхой отправился во Вр̣нда̄ван, чтобы встретиться с Чаитанйей Махапрабху.

После этого Сана̄тана отправился в путь, чтобы увидеть Господа. Он шел не по открытой дороге, а через джунгли, пока не достиг места, называемого Па̄тада̄ в Бихаре. Там он остановился в гостинице, но хозяин гостиницы узнал от состоявшего у него на службе астролога, что у Сана̄таны Госва̄мӣ есть с собой золотые монеты. Содержатель гостиницы, желая получить эти деньги, обратился к Сана̄тане с

притворной почтительностью.

„Остановитесь у меня на ночлег, — сказал он ему, — а утром я помогу вам выбраться из этой ловушки в джунглях". Однако Санāтане его поведение показалось подозрительным, и он спросил у своего слуги Ӣшāны, нет ли при нем денег, и Ӣшāна ответил, что у него с собой семь золотых монет. Санāтане не понравилось, что у слуги при себе такие деньги. Он рассердился на него и сказал: „Зачем ты взял с собой в дорогу этот смертоносный груз?"

Санāтана тотчас же отобрал у него монеты и предложил их содержателю постоялого двора. После этого он попросил у хозяина гостиницы помочь ему пробраться через джунгли. Он сообщил хозяину, что выполняет особое задание правительства, и поскольку он не может идти открыто по дороге, он был бы очень благодарен хозяину, если бы тот помог ему пробраться через джунгли и перейти через горы.

„Я понял, что у тебя есть восемь золотых, и собирался убить тебя, чтобы завладеть ими", — признался хозяин гостиницы. „Но теперь я понимаю, какой ты хороший человек, так что можешь не предлагать мне денег".

„Если ты не возьмешь эти деньги, кто-нибудь другой заберет их у меня, — ответил Санāтана, — Кто-нибудь другой убьет меня из-за них, так что лучше уж ты возьми их. Я жертвую их тебе". После этого хозяин гостиницы оказал ему всяческое содействие и той же ночью помог перебраться через горы.

Спустившись с гор, Санāтана попросил своего слугу отправляться домой, дав ему одну золотую монету, которая оставалась при нем, потому что он решил продолжать свой путь в одиночестве. Когда слуга ушел, Санāтана почувствовал себя совершенно свободным. В рваном одеянии, с сосудом для воды в руке, он отправился на встречу с Господом Чаитанйей Махāпрабху. По пути он встретил своего богатого шурина, который тоже находился на государственной службе. Шурин пожертвовал ему очень хорошее шерстяное одеяло, принятое Санāтаной по его настоятельной просьбе. Затем он расстался и с ним и в одиночестве продолжал свой путь в Бенарес, чтобы встретить там Чаитанйу Махāпрабху.

Достигнув Бенареса, он понял, что Господь находится там, и страшно обрадовался. От людей он узнал, что Господь остановился в доме Чандрашекхары Āчāрйи, и пошел туда. Хотя Чаитанйа Махāпрāбху находился в доме, Он понял, что Санāтана стоит у дверей, и попросил Чандрашекхару приг-

ласить в дом человека, стоящего под дверью. „Это ваишнав, великий преданный Господа”, — сказал Чаитанйа Махāпрабху. Чандрашекхара выглянул наружу, чтобы позвать этого человека, но не увидел у двери никакого ваишнава. Он увидел только какого-то человека, по виду напоминающего нищего странника, больше никого не было. Тогда Господь сказал, что хочет видеть этого странника, и когда Санāтна вошел во двор, Господь поспешил ему навстречу и обнял его. Когда Господь обнял Санāтану, его охватил духовный экстаз и он сказал: „Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне”. Но они снова обняли друг друга и заплакали. Глядя на Господа Чаитанйу и Санāтану, Чандрашекхара застыл в изумлении. Наконец, Чаитанйа Махāпрабху попросил Санатану сесть рядом с Ним на скамейку. Он прикоснулся к телу Санāтаны Своей рукой, и Санāтана вновь попросил Его: „Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне”.

„Я дотрагиваюсь до тебя, просто чтобы очиститься, — ответил Господь, — потому что ты великий преданный. Своим преданным служением ты можешь освободить всю вселенную и дать всем возможность вернуться к Богу”.

После этого Господь привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам*, гласящий, что человек, преданный Господу и полностью занятый преданным служением, гораздо выше *брāхмaṇа*, изучившего все ведические Писания, но не занятого преданным служением Господу. Благодаря тому, что преданный носит Верховного Господа в своем сердце, он может очистить все и вся.

В ведических произведениях также говорится, что Верховный Господь не признает того, кто очень сведущ во всех разделах *Вед*, а предпочитает ему того, кто предан Ему, пусть даже он и невысокого происхождения. Милостыня, поданная *брāхмаṇу*, который не является преданным, не принимается Господом, но Он принимает то, что жертвуется Его преданному. Иначе говоря, если человек хочет что-то пожертвовать Господу, он может дать это Его преданным. Чаитанйа Махāпрабху процитировал также то место в *Шрӣмад-Бхāгаватам*, где говорится, что если *брāхмаṇ* не предан Господу, то он ниже, чем самый низкий из низких, даже если у него есть все двенадцать брахманических качеств и он имеет высокое происхождение. А преданный, даже рожденный в семье *чаṇḍāлов* (собакоедов), может очистить своим преданным служением весь свой род вплоть до сотого колена, тогда как

высокомерный *брахман* не в состоянии очистить даже самого себя. В *Хари-бхакти-судхадайе* (13.2) говорится:

акшнох пхалам твадрша-даршанам хи
танох пхалам твадрша-гатрасангах
джихва-пхалам твадрша-киртанам хи
судурлабха бхагавата хи локе

„О преданный Господа, видеть тебя — это совершенство для глаз, прикасаться к твоему телу — это совершенство телесной деятельности, прославлять твои качества — это совершенство для языка, ибо очень редко встретишь чистого преданного, подобного тебе".

Затем Господь сказал Санатане, что Кршна очень милостив, и что Он освобождает падшие души. „Он спас тебя от Махарауравы", — сказал Господь. Махараурава, или ад, описывается в *Шримад-Бхагаватам* как место, предназначенное для людей, которые занимаются убийством животных, ибо там утверждается, что убийцы, или мясоеды, отправляются в этот ад.

„Я не знаю милости Кршны, — ответил Санатана, — но мне ясно, что Твоя милость ко мне беспричинна. Ты освободил меня от запутанности материальной жизни".

Затем Господь спросил: „Как тебе удалось выбраться из-под стражи? Я знаю, что ты был арестован". На это Санатана рассказал всю историю своего освобождения. „Я видел двух твоих братьев, — сказал ему Господь, — и посоветовал им отправиться во Врндаван".

После этого Господь Чаитанйа представил Санатане Чандрашекхару и Тапанамишру, и Тапанамишра любезно попросил Санатану отобедать с ним. Господь попросил Чандрашекхару отвести Санатану к цирюльнику и сделать из него „джентльмена", потому что у Санатаны отросла длинная борода, что не нравилось Шри Чаитанйе Махапрабху. Он попросил Чандрашекхару позаботиться не только о том, чтобы Санатана вымылся и чисто побрился, но и о том, чтобы он сменил свою одежду.

После омовения Чандрашекхара дал ему хорошую одежду. Когда Господу Чаитанйе сообщили, что Санатана отказался от новой одежды и только позднее согласился взять у Тапанамишры уже поношенное одеяние, Он остался очень этим доволен. Господь пошел обедать в дом Тапанамишры и попросил его оставить что-нибудь для Санатаны. Тапана-

мишра не предложил Санāтане пищу сразу, но после того, как Господь закончил есть, Тапанамишра дал ему остатки пищи с тарелки Господа, пока Господь отдыхал.

Отдохнув, Господь Чаитанйа представил Санāтане одного *брāхмаṇа* из Махāрāшṭры, Своего преданного, и этот *брāхмаṇ* предложил ему есть у него дома каждый день все время, пока Санāтана будет в Бенаресе.

„Пока я нахожусь в Бенаресе, я буду ходить от двери к двери и просить подаяние", — сказал Санāтана. „Но Господь будет так добр, что примет Сам твое приглашение и будет каждый день обедать у тебя дома".

Господу Чаитанйе очень понравилось такое поведение Санāтаны, но Его внимание привлекло дорогое шерстяное одеяло, которое дал Санāтане его шурин по дороге в Бенарес. Хотя Господь Чаитанйа лишь мельком взглянул на это одеяло, Санāтана понял, что Он не одобрил такую ценную вещь на его теле, и потому Санāтана решил избавиться от нее. Он тотчас же отправился на берег Ганги и увидел там нищего, который стирал свое старое стеганое одеяло. Когда Санāтана попросил его поменять его старое стеганое одеяло на дорогое шерстяное, нищий странник подумал, что Санāтана смеется над ним. „Как это так?" — укоризненно спросил он его. „Ты производишь впечатление очень порядочного человека, а сам насмехаешься надо мной самым бессовестным образом".

„Я не смеюсь над тобой", — сказал ему Санāтана. „Я совершенно серьезен. Не будешь ли ты так добр, что согласишься поменять свое рваное одеяло на это шерстяное?" Наконец, странник согласился поменять свое рваное одеяло на шерстяное, и Санāтана вернулся к Господу.

„Где же твое дорогое одеяло?" — тут же спросил его Господь. Санāтана рассказал Ему о своем обмене, и Господь преисполнился любви к нему и поблагодарил его за это. „Ты оказался достаточно разумен, и теперь ты положил конец всем своим привязанностям к материальному богатству". Иначе говоря, Господь принимает преданное служение только такого человека, который полностью свободен от любого материального имущества. Затем Господь сказал Санāтане: „Это выглядело бы не очень хорошо, если бы ты, как нищий, просил подаяние, ходя от двери к двери в таком дорогом одеяле. Это несовместимые вещи, и люди смотрели бы на это с отвращением"

„Все, что я делаю, чтобы освободиться ото всех материаль-

ных привязанностей — все это Твоя милость", — ответил Санāтана. Господь остался очень доволен им, и оба они стали говорить о духовном продвижении.

До встречи с Санāтаной, Господь Чаитанйа встретил преданного *грхастху* Рāмāнанду Рāйа. Во время этой встречи, речь о которой еще впереди, Господь Чаитанйа задавал Рāмāнанде Рāйу вопросы, а Рāмāнанда Рāй отвечал на них так как будто он был учителем Господа. Но в данном случае вопросы задавал Санāтана, а Господь отвечал на них.

Наставления и поучения Господа Чаитанйи очень важны для всех людей. Он учил пути преданного служения, которое является естественным занятием каждого живого существа, ибо постижение духовной науки — это обязанность каждого человека. В беседах между Санāтаной Госвāмӣ и Господом Чаитанйей было детально обсуждено множество вопросов. По милости Господа Чаитанйи Санāтана смог задать Ему важные вопросы, и получил на них исчерпывающие ответы.

Из встречи Санāтаны Госвāмӣ и Господа Чаитанйи можно извлечь следующий урок: чтобы понять духовные материи, необходимо обратиться к духовному учителю, такому как Господь Чаитанйа Махāпрабху, и задавать ему вопросы в смиренном состоянии духа. Это же подтверждает и *Бхагавад-гӣтā* (4.34) — нужно обратиться к авторитетному человеку и у него постигать науку духовной жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наставления Господа Санāтане Госвāмӣ

Из наставлений Господа Чаитанйи Санāтане Госвāмӣ мы можем понять науку о Боге в ее связи с трансцендентальной формой Бога, Его достояниями и Его преданным служением. И действительно, все это объяснил Санāтане Госвāмӣ Сам Господь. В это время Санāтана Госвāмӣ пал в ноги Господу и с великим смирением спросил у Него о своей истинной сущности. „Я рожден в низкой семье, — сказал Санāтана, — я вожу дружбу с низкими людьми, я падший и самый никчемный из людей. Я страдал в темном колодце материального наслаждения и никогда не знал, в чем состоит истинная цель моей жизни. Поистине, я даже не знаю, что есть благо для меня. Хотя я принадлежу к тем, кого в мире считают людьми огромных познаний, на самом деле я настолько глуп, что даже сам себя возомнил ученым. Ты принял меня в Свои слуги, и Ты освободил меня из сетей материальной жизни. Теперь, пожалуйста, поведай мне, каковы мои обязанности в этом освобожденном состоянии".

Из этой просьбы можно понять, что освобождение — это еще не предел совершенства. В освобожденном состоянии должна быть какая-то деятельность. Санāтана ясно говорит: „Ты вытащил меня из материальной жизни. *Так в чем состоит мой долг* теперь, после освобождения?" Санāтана продолжал задавать вопросы: „Кто я? Почему тройственные страдания постоянно преследуют меня? И, наконец, скажи мне, как мне освободиться из этой материальной ловушки? Я не знаю, как задавать Тебе вопросы о духовном продвижении, но я умоляю Тебя, пожалуйста, будь милостив ко мне, поведай мне все то, что мне необходимо знать".

Таков процесс принятия духовного учителя. Человек должен приблизиться к духовному учителю, смиренно покорившись

ему, и после этого задавать ему вопросы о своем духовном развитии.

Господь остался доволен смиренным поведением Сана̄таны, и Он ответил: „Ты уже получил благословение от Господа Кр̣ш̣н̣ы, и потому ты знаешь все и свободен от всех страданий материального существования". Далее Господь отметил, что поскольку Сана̄тана находится в сознании Кр̣ш̣н̣ы, он естественным образом, по милости Кр̣ш̣н̣ы сведущ во всем. „Но поскольку ты смиренный преданный, — продолжал Господь, — ты просишь Меня подтвердить то, что тебе уже и так известно. Это очень хорошо". Это отличительная особенность чистого преданного. В *На̄рада-бхакти-сӯтре* говорится, что тот, кто очень серьезно относится к развитию в себе сознания Кр̣ш̣н̣ы, по милости Господа очень быстро достигает осуществления своего желания понять Кр̣ш̣н̣у.

„Ты как раз такой человек, который способен защитить преданное служение Господу", — продолжал Чаитанйа Маха̄прабху. „Поэтому это Моя обязанность — давать тебе наставления в науке о Боге, и Я объясню тебе все шаг за шагом".

Это обязанность каждого ученика, обращающегося к духовному учителю — задавать вопросы о том, каково его конституциональное положение. Вопросы, которые задал Сана̄тана, находились в полном соответствии с этим духовным процессом: „Что есть я и почему меня терзают тройственные страдания?" Тройственные страдания называются *адхйа̄тмика, адхибхаутика* и *адхидаивика.* Словом *адхйа̄тмика* называют те страдания, которые причиняют ум и тело. Иногда живое существо страдает от своего тела, а иногда источником его страданий становится его ум, и то, и другое является страданиями *адхйа̄тмика.* Мы испытываем эти страдания даже в материнской утробе. Как нам всем хорошо известно, есть множество видов напастей, которые, пользуясь чувствительностью человеческого тела, причиняют нам боль. Страдания, причиняемые другими живыми существами, называются *адхибхаутика.* Для этого живым существам даже не надо быть большими, потому что есть много таких — как, например, клопы — которые могут заставить нас страдать, даже когда мы спим в кровати. Есть множество ничтожных созданий таких, как клопы, которые иногда причиняют нам боль, и есть также множество других живых существ, которые рождены на различных планетах и тоже причиняют нам страдания. А

страдания третьего типа — *адхидаивика* — это стихийные бедствия, которые устраивают полубоги с высших планет. Например, иногда мы страдаем от жестокого холода или жары, ударов молнии, землятресений, тайфунов, засух и многих других стихийных бедствий. Но в любом случае, мы всегда страдаем от одного из них или какой-то их комбинации.

Таким образом, Санāтана задал очень разумные вопросы. „Каково положение живого существа?" — спросил он. „Почему они все время подвергаются этим трем видам страданий?" Санāтана признал свою полную беспомощность. Хотя в глазах многих людей он был высокообразовнным человеком (и он действительно был большим знатоком санскрита), и хотя сам он был о себе того же мнения, он, в сущности, не знал своего конституционального положения и причины, по которой он вынужден подвергаться тройственным страданиям.

Принятие духовного учителя — это не просто мода, для человека, который отчетливо осознает свои материальные страдания и хочет освободиться от них, это необходимость. Долг такого человека — обратиться к духовному учителю. В связи с этим следует отметить аналогичную ситуацию, описанную в *Бхагавад-гӣте*. Когда Арджуна запутался во множестве проблем, не зная, следует ему принять участие в битве или нет, он принял Господа Кр̣ш̣н̣у своим духовным учителем. В этом случае тоже верховный духовный учитель наставлял Арджуну, описывая конституциональное положение живого существа.

Из *Бхагавад-гӣты* мы узнаем, что по своей конституции живое существо является бессмертной душой. Оно не есть материя. И как духовная душа, оно является неотъемлемой составной частью высшей души, Абсолютной Истины, Личности Бога. Из нее также следует, что обязанность духовной души — предаться, ибо только это может сделать ее счастливой. Последнее наставление *Бхагавад-гӣты* состоит в том, чтобы душа полностью предалась высшей душе, и тем самым познала счастье.

И здесь Господь Чаитанйа, отвечая на вопросы Санāтаны, повторяет ту же истину. Однако есть некоторая разница. Здесь Господь Чаитанйа не дает той информации, которая уже содержится в *Бхагавад-гӣте*. Он начинает с того места, на котором закончил Свои наставления Кр̣ш̣н̣а. Великие преданные признают Господа Чаитанйу Самим Кр̣ш̣н̣ой, и с этой точки зрения, Он начинает свои наставления Санāтане с

того места, на котором Он закончил Свои наставления Арджуне в *Бхагавад-гӣте*

„По своей природе ты являешься чистой живой душой", — сказал Господь Санатане. „Это материальное тело нельзя отождествлять с твоей истинной сущностью; ни твой ум, ни твой разум, ни твое ложное эго не есть твое подлинное „я". По своей сущности ты — вечный слуга Верховного Господа Кр̣ш̣н̣ы. Твое истинное положение трансцендентально. Высшая энергия Кр̣ш̣н̣ы духовна по своей природе, а низшая, подчиненная энергия — материальна. Поскольку ты находишься между духовной и материальной энергией, ты занимешь пограничное положение. Принадлежа к пограничной потенции Кр̣ш̣н̣ы, ты в одно и то же время един с Кр̣ш̣н̣ой и отличен от Него. Поскольку ты духовен, ты не отличаешься от Кр̣ш̣н̣ы, но поскольку ты всего лишь крошечная частица Кр̣ш̣н̣ы, ты отличен от Него".

Это одновременное единство и различие всего присутствует в отношениях между живыми существами и Верховным Господом. Данную концепцию „одновременного единства и различия" можно понять, с точки зрения пограничного положения живого существа. Живое существо в точности подобно молекулярной частице солнечного света, тогда как Кр̣ш̣н̣у можно сравнить с самим пылающим солнцем. Господь Чаитанйа сравнивал живые существа с пылающими искорками, вылетевшими из пламени, а Верховного Господа — с пылающим пламенем солнца. В связи с этим Господь привел стих из *Виш̣н̣у Пура̄н̣ы* (В.П.1.22.52):

эка-деша-стхитасйа̄гнер
джйотсна̄ виста̄рин̣ӣ йатха̄
парасйа брахман̣ах̣ шактис
татхедам акхилам̇ джагат

„Все то, что проявлено в этом космическом мироздании — лишь энергия Верховного Господа. Подобно тому как пламя, исходящее из одного места, распространяет свет и тепло вокруг себя, так и Господь, хотя Он и находится в одном месте в духовном мире, проявляет Свои различные духовные энергии повсюду. Поистине, все космическое творение состоит из различных проявлений Его энергии".

Энергия Верховного Господа трансцендентальна и духовна, а живые существа являются составными частицами этой энергии. Однако есть и другая энергия, которая называется

материальной энергией, и она покрыта облаком невежества. Эта энергия, которая является материальной природой, делится на три качественных атрибута, *гуṇы* (благость, страсть и невежество). Господь Чаитанйа привел стих из *Вишṇу Пура̄ṇы* (1.3.2), в котором говорится, что все непостижимые энергии пребывают в Верховной Личности Господа, и что все космическое проявление действует благодаря непостижимой энергии Господа.

Господь также сказал, что живые существа называются *кшетраджн̃а*, то есть „знающими поле деятельности". В тринадцатой главе *Бхагавад-гӣты* тело описывается как поле деятельности, а живое существо — как *кшетраджн̃а*, знающий это поле. Хотя живое существо по своей конституции знает духовную энергию, или, иначе говоря, обладает способностью постигать духовную энергию, оно покрыто материальной энергией и, как следствие этого, отождествляет себя со своим телом. Это ложное самоотождествление называется „ложным эго". Введенное в заблуждение этим ложным эго, сбитое с толку живое существо в материальной жизни меняет различные тела и подвергается разнообразным страданиям. Различные типы живых существ в разной степени обладают знанием истинной позиции живого существа.

Иначе говоря, необходимо понять, что живое существо является составной частицей духовной энергии Верховного Господа. Поскольку материальная энергия занимает подчиненное положение, человек способен избавиться от покрова этой материальной энергии и использовать духовную энергию. В *Бхагавад-гӣте* говорится, что низшая энергия покрывает высшую энергию, и из-за этого покрова живое существо подвержено страданиям материального мира, которые оно испытывает пропорцинально степени страсти и невежества. Несколько более просветленные существа страдают меньше, но, в целом, все подвергаются материальным страданиям из-за того, что покрыты материальной энергией.

Чаитанйа Маха̄прабху также привел стих из седьмой главы *Бхагавад-гӣты*, в котором говорится, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго вместе составляют низшую энергию Верховного Господа. Однако истинной сущностью живого существа является высшая энергия, и именно благодаря этой энергии функционирует весь материальный мир. Космическое проявление, состоящее из материальных элементов, не обладает способностью действовать до

тех пор, пока высшая энерия, живое существо, не приведет его в движение. На самом деле можно сказать, что обусловленная жизнь живого существа — это результат того, что оно забыло о своих взаимоотношениях с Верховным Господом в высшей энергии. Когда эти взаимоотношения забываются, начинается обусловленная жизнь. И только когда человек оживляет свою подлинную сущность, осознавая себя вечным слугой Господа, только тогда он обретает освобождение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мудрец

Поскольку никто не может проследить историю того, как живое существо запутывается в материальной энергии, Господь говорит, что она не имеет начала. Под этим подразумевается, что обусловленная жизнь существует еще до начала творения; она просто проявляется во время и после творения. Живое существо, хотя оно и духовно, вследствие забвения своей природы, испытывает всевозможные страдания в материальном существовании. Но необходимо понять, что есть живые существа, которые не пойманы в сети этой материальной энергии, а находятся в духовном мире. Они называются освобожденными душами и всегда занимаются преданным служением в сознании Кр̣ш̣н̣ы.

Вся деятельность тех, кто обусловлен материальной природой, учитывается, и в соответствии с этой деятельностью, в их следующей жизни им предоставляется иной тип материального тела. В материальном мире обусловленная духовная душа получает различные вознаграждения и подвергается различным наказаниям. Когда она вознаграждается за свою праведную деятельность, она поднимается на высшие планеты, на которых становится одним из многих полубогов, а когда она наказывается за свои злые дела, она низвергается на адские планеты, на которых испытывает страдания материальной жизни в более острой форме. Чаитанйа Махāпрабху приводит очень хороший пример такого наказания. В прошлом царь часто наказывал преступников таким образом: преступника окунали в воду, затем поднимали его, чтобы он мог сделать глоток воздуха и окунали вновь. Материальная природа наказывает и вознаграждает живое существо точно таким же способом. Когда оно наказывается, его окунают в воду материальных страданий, а когда получает награду, его на какое-то время вынимают из-под воды. Возвышение на высшие

планеты или достижение более высокого положения в этой жизни никогда не бывает постоянным. Живое существо вынуждено будет опять погрузиться в воду. Все это постоянно происходит в этом материальном существовании; живое существо то восходит на высшие планетарные системы, то опять низвергается в адские условия материальной жизни.

В связи с этим Чаитанйа Махāпрабху произнес стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* из наставлений Нāрады Муни Васудеве, отцу Кр̣ш̣н̣ы:

бхайам̇ двитӣйāбхинивешатах̣ сйāд
ӣшāд апетасйа випарйайо'смр̣тих̣
тан-мāйайāто будха āбхаджет там̇
бхактйаикайешам̇ гуру-деватāтмā
(*Бхāг.* 11.2.37)

В этой цитате — словах девяти мудрецов, наставляющих Махāраджу Ними, *мāйā* определяется как „забвение своих взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой". Действительно, *мāйā* означает „то, чего нет". Этого не существует. Таким образом, считать, что живое существо не имеет связи с Верховным Господом — это заблуждение. Оно может не верить в существование Верховного Господа или может думать, что не имеет никаких отношений с Ним, но все это „иллюзии", или *мāйā*. Из-за того, что человек поглощен этими ложными представлениями о жизни, он постоянно пребывает в страхе и тревогах. Иначе говоря, безбожные представления о жизни есть *мāйā*. Человек, по-настоящему знающий ведическую литературу, предается Верховному Господу, посвящая этому всего себя и признавая Его высшей целью. Когда живое существо забывает изначальную природу своих взаимоотношений с Богом, его тотчас же одолевает внешняя энергия. И это является причиной возникновения его ложного эго, его ложного самоотождествления с телом. В сущности, все его представления о материальной вселенной вырастают из этого ложного самоотождествления с телом, потому что он привязывается к своему телу и вторичным продуктам деятельности тела. Чтобы выбраться из этой ловушки, ему нужно только выполнять свой долг и поручить себя Верховному Господу с разумом, преданностью и в искреннем сознании Кр̣ш̣н̣ы.

Обусловленная душа ошибочно считает, что она счастлива в этом материальном мире, но если ей выпадет милость услышать наставления чистого преданного, она забывает о своем

желании материального наслаждения и обретает просветление в сознании Кршны. Как только человек входит в сознание Кршны, желания материального наслаждения тотчас же подавляются в нем, и он постепено освобождается от материальной запутанности. На свету нет места тьме, и сознание Кршны — это свет, который рассеивает тьму материального чувственного наслаждения.

Человек, сознающий Кршну, никогда не попадает под влияние ложных представлений о своем тождестве с Богом. Зная, что он не обретет счастья, работая только для самого себя, он направляет всю свою энергию на служение Верховному Господу и тем самым освобождается из когтей иллюзорной материальной энергии. В связи с этим Чаитанйа Махāпрабху привел следующий стих из *Бхагавад-гūты*:

даивū хй эшā гунамайū
мама мāйā duратйайā
мāм эва йе прападйанте
мāйāм этāм таранти те

„Эту Мою божественную энергию, состоящую из трех *гун* материальной природы, очень трудно преодолеть. Но те, кто предался Мне, легко выходят из-под ее влияния". (Бг. 7.14)

Чаитанйа Махāпрабху продолжал Свои поучения, говоря, что каждое мгновение, которое обусловленная душа посвящает какой-то кармической деятельности, она забывает свое истинное „я". Временами, когда она утомляется, когда она устает от материальной деятельности, она хочет освобождения и стремится стать тем же, что и Верховный Господь, но в другое время она думает, что она станет счастливой, если будет тяжко трудиться ради наслаждения чувств. И в том, и в другом случае она покрыта материальной энергией. Для просвещения таких заблудших обусловленных душ Верховный Господь дал обширную ведическую литературу: *Веды, Пурāны* и *Ведāнта-сутра*. Все они предназначены для того, чтобы направить человека обратно к Богу. В Своих последующих наставлениях Чаитанйа Махāпрабху объяснил, что когда обусловленная душа принимает милость духовного учителя и направляется Сверхдушой и различными ведическими Писаниями, она обретает просветление и прогрессирует в духовной самореализации. Кршна дал все эти ведические произведения, с помощью которых человек может понять свои взаимоотношения с Ним и действовать сообразно этому, потому что

Он всегда милостив к Своим преданным. Так человеку даруется конечная цель жизни.

На самом деле каждому живому существу предопределено достичь Верховного Господа. И действительно, каждый может постичь свои взаимоотношения со Всевышним. Выполнение обязанностей, направленных на достижение совершенства, называется преданным служением, и достигая зрелости, такое преданное служение становится любовью к Богу, истинной целью жизни каждого живого существа. Фактически, живое существо предназначено не для того, чтобы добиваться успеха в выполнении религиозных ритуалов, экономическом развитии или чувственном наслаждении. Живое существо не должно даже желать достижения успеха в освобождении, не говоря уже о религии, экономике и чувственном наслаждении. По-настоящему человек должен желать только одного — подняться до уровня трансцендентального любовного служения Господу. Всепривлекающие качества Господа Кр̣ш̣н̣ы помогают в достижении этого трансцендентального служения, и только посредством такого служения в сознании Кр̣ш̣н̣ы человек может осознать, в каких взаимоотношениях он находится с Кр̣ш̣н̣ой.

Говоря о поисках человеком конечной цели своей жизни, Чаитанйа Маха̄прабху рассказал историю, содержащуюся в комментариях Мадхвы к Пятой Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (*Мадхва-бха̄ш̣йа*, 5.5.10-13). В этой истории рассказывается о наставлениях астролога Сарваджн̃ы бедняку, пришедшему к нему узнать про свое будущее. Посмотрев на гороскоп этого человека, Сарваджн̃а очень удивился тому, что этот человек так беден и сказал ему: „Почему ты так горюешь? По твоему гороскопу я вижу, что у тебя есть спрятанное сокровище, оставленное тебе твоим отцом. Однако из гороскопа ясно, что твой отец не мог рассказать об этом тебе, потому что он умер в другом государстве, но теперь ты можешь отыскать это сокровище и стать счастливым". Он рассказал эту историю потому, что живое существо страдает от своего неведения о сокровище, спрятанном его Высшим Отцом, Кр̣ш̣н̣ой. Это сокровище — любовь к Богу, и все ведические Писания советуют человеку найти его. В *Бхагавад-гӣте* говорится, что хотя живое существо является сыном того, кто богаче всех — Личности Бога — оно не сознает этого. Поэтому ведические произведения помогают ему в поисках своего отца и собственности, принадлежащей его отцу.

После этого астролог Сарваджн̃а посоветовал бедняку: „Не копай с южной стороны своего дома в поисках сокровища, потому что в этом случае на тебя нападет ядовитая оса и тебя постигнет неудача. Ищи на восточной стороне, там, где истинный свет, который называется преданным служением или сознанием Кр̣ш̣н̣ы. С южной стороны находятся ведические ритуалы, на западе — спекулятивные рассуждения, а на севере — медитационная *йога*".

Каждый должен со всей серьезностью прислушаться к совету Сарваджн̃ы. Если человек ищет конечную цель жизни с помощью выполнения обрядов, его, наверняка, постигнет неудача. Этот метод предполагает проведение обрядов под руководством священнослужителя, который берет деньги в обмен на свои услуги. Человек может думать, что выполнение этих обрядов сделает его счастливым, но на самом деле если он и достигает при этом какого-то результата, то лишь временного. Его материальные несчастья будут продолжаться. Таким образом, он никогда не обретет истинного счастья с помощью выполнения обрядов. Вместо этого его материальные мучения будут расти все больше и больше. То же самое можно сказать и о поисках сокровища с северной стороны, или поисках с помощью метода медитационной *йоги*. В этом процессе человек надеется на слияние с Верховным Господом, но для живого существа раствориться в Высшем — это все равно, что быть проглоченным огромной змеей. Иногда большая змея проглатывает маленькую, и растворение в духовном бытии Всевышнего подобно этому. Пока маленькая змея ищет совершенства, ее проглатывают. Очевидно, что и это не является решением проблемы. С западной стороны также находится препятствие в форме *йакш̣и*, злого духа, который стережет сокровище. Дело в том, что тот, кто в своих поисках сокровища обращается за помощью к *йакш̣е*, никогда не отыщет его. В результате такой человек просто будет убит. *Йакш̣а*, в данном случае — это ум, склонный к спекуляциям, а спекулятивный процесс самореализации, или путь *джн̃āны*, также самоубийствен.

Таким образом, единственная возможность — это искать спрятанное сокровище на востоке, встав на путь преданного служения в полном сознании Кр̣ш̣н̣ы. И действительно, путь преданного служения — это неиссякаемый клад, и когда человек обретает его, он становится обладателем несметного богатства. Тот, кто беден в преданном служении Кр̣ш̣н̣е, все

время нуждается в каких-то материальных благах. Иногда он страдает от укусов ядовитых тварей, а иногда терпит крушение своих надежд; иногда он следует философии монизма, и тем самым утрачивает свою индивидуальность, а иногда его заглатывает огромная змея. Только отбросив все это и утвердившись в сознании Кр̣ш̣н̣ы, преданном служении Господу, можно действительно достичь совершенства жизни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Как приблизиться к Богу

Фактически, вся ведическая литература направляет человека к совершенной стадии преданности. Пути кармической деятельности, спекулятивного познания и медитации не приводят человека к совершенству, но с помощью метода преданного служения можно действительно приблизиться к Господу. Поэтому вся ведическая литература советует каждому встать на этот путь. В связи с этим Чаитанйа Махāпрабху привел стих из наставлений Господа Уддхаве из *Шрӣмад-Бхāгаватам*:

на сāдхайати мāм̇ його
на сāн̇кхйам̇ дхарма уддхава
на свāдхйāйас тапас тйāго
йатхā бхактир маморджитā

„Мой дорогой Уддхава, ни философские спекуляции, ни медитационная *йога*, ни покаяния не могут доставить Мне такого удовольствия как практикуемое живыми существами преданное служение". (*Бхаг.* 11.14.20) Кр̣ш̣н̣а дорог только преданным, и достичь Его можно только преданным служением. Если человек низкого происхождения становится преданным, он автоматически освобождается от всякой скверны. Преданное служение — это единственный путь, идя по которому, можно достичь Высшей Личности. Это единственное совершенство, признаваемое всеми ведическими произведениями. Подобно тому как получив какое-то сокровище, бедный человек становится счастливым, так и когда человек приходит к преданному служению, его материальные страдания автоматически подавляются. Продвигаясь в преданном служении, человек обретает любовь к Богу, а по мере развития этой любви, человек освобождается от материального рабства. Однако не следует думать, что исчезновение нищеты и освобождение от

рабства являются конечными результатами любви к Кршне. Любовь к Кршне живет только в наслаждении взаимностью, которой Кршна отвечает на преданное служение. Во всех ведических произведениях мы находим, что назначением преданного служения является достижение этих любовных взаимоотношений между живыми существами и Верховным Господом. Наше истинное назначение — это преданное служение, а наша конечная цель — любовь к Богу. Все ведические произведения сходятся на том, что Кршна есть окончательное средоточие всего, ибо постижение Кршны разрешает все проблемы жизни.

Чаитанйа Махāпрабху отметил, что хотя (согласно *Падма Пурāне*) есть множество различных Писаний, для поклонения различным полубогам, такие указания только запутывают людей, которые начинают считать, что полубоги наделены верховной властью. И все же если человек тщательнейшим образом проанализирует и изучит *Пурāны*, он придет к выводу, что Кршна, Верховная Личность Бога — единственный объект поклонения. Например, в *Мāркандейа Пурāне* упоминается поклонение Девӣ, то есть поклонение богине Дурге, или Кāлӣ, но в той же самой *чандике* также утверждается, что все полубоги — даже в обличье Дурги или Кāлӣ — не более чем различные энергии Верховного Вишну. Таким образом, изучение *Пурāн* раскрывает Вишну, Верховную Личность Бога, как единственный объект поклонения. Из этого следует, что прямо или косвенно все виды поклонения в большей или меньшей степени адресованы Верховной Личности Бога, Кршне. В *Бхагавад-гӣте* подтверждается, что тот, кто поклоняется полубогам, фактически, поклоняется только Кршне, ибо полубоги есть не что иное, как различные части тела Вишну или Кршны. В *Бхагавад-гӣте* (Бг.7.20-23, 9.23) также утверждается, что такое поклонение полубогам ошибочно. *Шрӣмад-Бхāгаватам* подтверждает неправомерность этого, задавая вопрос: „Какова цель поклонения различным полубогам?" В ведических произведениях содержится несколько разделов ритуальной деятельности. Один из них — *карма-кāнда*, или чисто ритуальная деятельность, а другой — *джнāна-кāнда*, или размышление о Высшей Абсолютной Истине. В чем же тогда заключается цель разделов ведической литературы, которые посвящены ритуалам, и какова цель различных *мантр*, или гимнов, которые указывают на поклонение различным полубогам? И какова цель философских спекуляций

по поводу Абсолютной Истины? *Шрӣмад-Бхāгаватам* отвечает, что на самом деле все эти методы, определенные в *Ведах*, указывают на поклонение Верховному Господу Вишну. Иначе говоря, все они являются косвенными способами поклонения Верховной Личности Бога. Жертвоприношения, о которых говорится в ритуальных разделах этих Писаний, предназначены для удовлетворения Верховного Господа Вишну. И действительно, поскольку *йаджна*, жертвоприношение, специально предназначено для удовлетворения Вишну, другое имя Вишну — Йаджнешвара, Господь жертвоприношений.

Поскольку не все неофиты находятся на одном и том же трансцендентальном уровне, им советуется поклоняться различным типам полубогов в соответствии с их положением в различных *гунах* материальной природы. Смысл этого в том, что постепенно такие неофиты могут возвыситься до трансцендентального плана и заняться служением Вишну, Верховной Личности Бога. Например, некоторым неофитам, которые привязаны к мясной пище, *Пурāны* советуют есть мясо после того, как оно предложено божеству Кāлӣ.

Философские разделы ведических гимнов предназначены для того, чтобы дать человеку возможность отличить Верховного Господа от *майи*. Поняв позицию *майи*, человек может приблизиться к Верховному Господу в чистом преданном служении. В этом заключается истинная цель философских размышлений, и это подтверждается в *Бхагавад-гӣте*:

бахӯнāм джанманāм анте
джнāнавāн мāм прападйате
вāсудевах сарвам ити
са махāтмā судурлабхах

„После многих и многих рождений и смертей, тот, кто действительно пребывает в знании, предается Мне, познав Меня как причину всех причин и причину всего сущего. Но редко встречается такая великая душа". (Бг. 7.19)

Таким образом, можно видеть, что все ведические ритуалы, различные типы поклонения и спекулятивные философские рассуждения в конечном счете имеют своей целью Кришну.

Затем Чаитанйа Махāпрабху рассказал Санāтане Госвāмӣ о многообразных формах Кришны и Его безграничных богатствах. Он описал также природу духовного проявления, материальное проявление и проявление живого существа. Еще Он

сообщил Санатане Госвāмӣ, что планеты духовного неба, называемые Ваикунтхами, и вселенные материального мироздания, фактически, относятся к различным типам проявлений, потому что это проявления, созданные из двух различных типов энергии — материальной энергии и духовной. Что же касается Самого Кршны, Он непосредственно находится в Своей духовной энергии, или, точнее, в своей внутренней потенции. Чтобы помочь нам понять разницу между материальной и духовной энергиями, во Второй Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам* содержится подробный анализ обеих этих энергий. Ясно проанализированы они и в комментарии Шрӣдхары Свāмӣ к первому стиху Десятой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Господь Чаитанйа признавал Шрӣдхару Свāмӣ авторитетным комментатором *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Он цитировал его произведения и объяснял, что в Десятой Песни *Бхāгаватам* описывается жизнь и деяния Кршны, потому что Кршна есть пристанище всех проявлений. Зная об этом, Шрӣдхара Свāмӣ поклонялся Кршне и выражал свое почтение Кршне как пристанищу всего сущего.

В этом мире действуют два принципа: один принцип — это источник и пристанище всего сущего, а другой принцип является производным от этого изначального принципа. Высшая Истина есть пристанище всех проявлений, и Она называется *āшрайа*. Все прочие принципы, которые остаются под контролем *āшрайа-таттвы*, или Абсолютной Истины, называются *āшрита*, или подчиненными непосредственными следствиями и реакциями. Цель материального проявления — дать обусловленной душе возможность достичь освобождения и возвратиться к *ашрайа-таттве*, или Абсолютной Истине. Поскольку все в космическом творении зависит от *āшрайа-таттвы* — творческого проявления или проявления Вишну — различные полубоги и проявления энергии, живые существа и все материальные элементы зависят от Кршны, ибо Кршна есть Высшая Истина. Таким образом, *Шрӣмад-Бхāгаватам* указывает, что Кршна прямо или косвенно служит пристанищем всего сущего. Из этого следует, что совершенное знание можно обрести только аналитическим изучением Кршны, как это подтверждается в *Бхагавад-гите*.

Затем Господь Чаитанйа описал различные характерные особенности Кршны, попросив, чтобы Санāтана слушал Его особенно внимательно. После этого Он сообщил ему, что Кршна, сын Махāраджи Нанды, есть Абсолютная Верховная

Истина, причина всех причин и источник всех эманаций и воплощений. И тем не менее во Врадже или Голока Врндаване Он всегда подобен юноше, и является сыном Махараджи Нанды. Эта Его форма вечна, исполнена блаженства и абсолютного знания. Он есть и пристанище всего сущего и его владелец.

Чаитанйа Махапрабху также приводит свидетельства из *Брахма-самхиты,* где говорится о трансцендентальных качествах, тела Господа Кршны:

ӣшварах̣ парамах̣ кршнах̣
сач-чид-ананда-виграхах̣
анадир адир говиндах̣
сарва-карана-каранам

„Кршна, которого называют Говиндой, является Верховным Богом. Он обладает вечным, блаженным духовным телом. Он есть первоисточник всего. Он не имеет другого источника, и Он есть первичная причина всех причин". (*Брахма-самхита,* 5.1) Так Чаитанйа Махапрабху доказывает, что Кршна есть изначальная Личность Бога, исполненная шести достояний. Это Его обитель, известная как Голока Врндавана — высшая планетарная система духовного неба.

Кроме того, Господь Чаитанйа привел стих из *Шрӣмад-Бхагаватам* (1.3.28):

эте чамша-калах̣ пумсах̣
кршнас ту бхагаван свайам
индрари-вйакулам локам
мрдайанти йуге йуге

Все инкарнации являются либо непосредственными экспансиями Кршны, либо, косвенно, экспансиями экспансий Кршны. Но имя „Кршна" указывает на изначальную Личность Бога. Это Он появляется на этой Земле, в этой вселенной или в любой другой вселенной, когда по вине демонов, которые всегда пытаются прервать правление полубогов, возникают беспорядки.

Есть три различных метода, с помощью которых можно понять Кршну: эмпирический метод философских спекуляций, метод медитации, соответствующий системе мистической *йоги,* и метод сознания Кршны, или преданного служения. Посредством метода философских спекуляций постигается безличный аспект Кршны — Брахман. С помощью медитации,

или мистической *йоги*, постигается Сверхдуша. или всепроникающая экспансия Кр̣ш̣н̣ы. А преданное служение в полном сознании Кр̣ш̣н̣ы дает возможность познать изначальную Личность Бога. Господь Чаитанйа также привел следующий стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.2.11):

ваданти тат таттва-видас
таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахмети парама̄тмети
бхагава̄н ити шабдйате

„Те, кто познал Абсолютную Истину, описывают Абсолютную Истину в трех аспектах: как безличный Брахман, как локализованную всепроникающую Сверхдушу и как Верховную Личность Бога, Кр̣ш̣н̣у". Иначе говоря, Брахман, безличное проявление, Парама̄тма̄, локализованное проявление, и Бхагава̄н, Верховная Личность Бога, суть одно и то же. Однако в зависимости от того, какой из путей избирается, Она познается либо как Брахман, либо как Парама̄тма̄, либо как Бхагава̄н.

Постигая безличный Брахман, человек просто постигает излучение, исходящее от трансцендентального тела Кр̣ш̣н̣ы. Это излучение сравнивается с солнечным светом. Есть бог солнца, само солнце и солнечный свет, который является лучезарным сиянием этого изначального бога солнца. Подобно этому, духовное излучение *(брахмаджйоти)*, безличный Брахман, есть не что иное, как личное сияние Кр̣ш̣н̣ы. В подтверждение этого анализа Господь Чаитанйа привел один важный стих из *Брахма̄-сам̇хиты*, в котором Господь Брахма̄ говорит:

йасйа прабха̄ прабхавато джагадан̣д̣а-кот̣и-
кот̣ишв ашеш̣а-васудха̄ди-вибхӯти-бхиннам
тад-брахма ниш̣калам анантам ашеш̣а-бхӯтам
говиндам а̄ди-пуруш̣ам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми

„Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, личное сияние которого, проявляет безграничное *брахмаджйоти*. В этом *брахмаджйоти* находятся бесчисленные вселенные, и в каждой из них — бесчисленное количество планет".

Господь Чаитанйа далее отметил, что Парама̄тма, всепроникающий аспект, находящийся в теле каждого, есть не что иное, как частичное проявление, или экспансия Кр̣ш̣н̣ы, но поскольку Кр̣ш̣н̣а есть душа всех душ, Она называется Парама̄тмой или Высшим „Я" В связи с этим Чаитанйа привел

другой стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* из беседы Махāрāджи Парӣкшита и Шукадевы Госвāмӣ. Услышав о трансцендентальных играх Кршны во Врндāване, Махāрāджа Парӣкшит спросил у своего духовного учителя, Шукадевы Госвāмӣ, почему обитатели Врндāвана были так сильно привязаны к Кршне. На этот вопрос Шукадева Госвāмӣ ответил:

кршнам энам авехи твам
āтмāнам акхилāтманāм
джагаддхитāйа со'пӣ атра
дехӣвāбхāти мāйайā
(*Бхаг.* 10.14.55)

„Нужно понимать Кршну как душу всех душ, ибо Он — душа всех индивидуальных душ, а также душа локализованной Парāматмы. Во Врндāване Он действовал как человек, чтобы привлечь людей и показать, что Он не лишен формы".

Верховный Господь столь же индивидуален, как и другие живые существа, но Он отличается от них тем, что Он - Верховный, а все остальные живые существа подчинены ему. Все остальные живые существа в Его обществе тоже могут наслаждаться духовным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. Господь Чаитанйа привел стих из *Бхагавад-гӣты*, в котором Кршна рассказывет Арджуне о Своих различных богатствах, указывая, что Сам Он входит в эту вселенную в виде одной из Своих пленарных долей, Гарбходакашāйӣ Вишну, а также входит в каждую вселенную как Кшӣродакашāйӣ Вишну, а затем распространяет Себя в форме Сверхдуши, входящей в сердце каждого живого существа. Сам Господь Кршна отмечает, что тот, кто хочет понять Высшую Абсолютную Истину в совершенстве, должен принять процесс преданного служения в полном сознании Кршны. И только тогда он сможет понять последнее слово Абсолютной Истины.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все Его формы суть одно

С помощью преданного служения можно понять, что Кр̣ш̣н̣а сначала проявляет Себя как *сваййам-рӯпа*, Его личная форма, затем — как *тадекāтма-рупа* и затем — как *āвеша-рӯпа*. Когда Он проявляется в Своей трансцендентальной форме, Он проявляется именно в этих трех обликах. Аспект *сваййам-рӯпы* — эта та форма, с помощью которой Кр̣ш̣н̣у может постичь даже тот, кто не понимает других Его аспектов. Иначе говоря, форма, в которой можно непосредственно постичь Кр̣ш̣н̣у, называется *сваййам-рупой*, или Его личной формой. *Тадекāтма-рӯпа* — это форма, которая очень похожа на *сваййам-рӯпу*, но имеет некоторые отличия от нее в особенностях строения тела. *Тадекāтма-рӯпа* подразделяется на два проявления — личную экспансию (*свāм̇ша*) и игровую экспансию (*вилāса*). Что касается *āвеша-рӯпы*, то когда Кр̣ш̣н̣а наделяет какое-то подходящее живое существо полномочиями представлять Его, это живое существо называется *āвеша-рӯпа* или *шактйāвеша-аватāра*.

Личная форма Кр̣ш̣н̣ы может быть подразделена на *сваййам-рӯпу* и *сваййам-пракāшу*. Его *сваййам-рӯпа* (или игровая форма) — это та форма, в которой Он всегда остается во Вр̣ндāване вместе с обитателями Вр̣ндāвана. Эта личная форма (*сваййам-рӯпа*) далее может быть подразделена на формы *прāбхава* и *ваибхава*. Например, во время танца *рāса* танца Кр̣ш̣н̣а распространил Себя во множество форм, чтобы танцевать с каждой *гопӣ*, принимавшей участие в этом танце *рāса*. Аналогичным образом, в Двараке Он распространил Себя в 16 108 форм, чтобы удовлетворить каждую из 16 108 Своих жен. Известно несколько примеров того, как великие мистики также различным ·образом распространяли форму своего тела, но Кр̣ш̣н̣а распространял Себя не прибегая к помощи какого-либо

йогического метода. Каждая экспансия Кр̣ш̣н̣ы была самостоятельной индивидуальностью. В ведическом прошлом мудрец Саубхарӣ Р̣ш̣и с помощью йогического метода распространил себя в восемь форм, но Саубхари Р̣ш̣и остался один. Что же касается Кр̣ш̣н̣ы, то когда Он проявлял Себя в различных формах, каждая из них была самостоятельной индивидуальностью. Когда На̄рада Муни навещал Кр̣ш̣н̣у в Его различных дворцах в Два̄раке, он пришел от этого в изумление, тогда как видом экспансий тела *йога* его не удивишь, потому что ему самому известен этот трюк. И тем не менее в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* говорится, что На̄рада на самом деле был изумлен, увидев экспансии Кр̣ш̣н̣ы. Он удивлялся, каким образом Господь находится со Своими царицами в каждом из Своих 16 108 дворцов. С каждой царицей Кр̣ш̣н̣а был в иной форме и действовал различным образом. В одной форме Он играл с детьми, в другой - занимался какими-то семейными делами. Эти различные формы деятельности совершаются Господом, когда Он находится в Своих „эмоциональных" формах, известных как экспансии *ваибхава-прака̄ша*. Подобно этому, существуют еще и другие безграничные экспансии форм Кр̣ш̣н̣ы, но даже когда они разделяются или распространяются без предела, они все же остаются одним и тем же. Между теми или иными Его формами нет никакой разницы. Такова абсолютная природа Верховной Личности Бога.

В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* говорится, что когда Акрӯра сопровождал Кр̣ш̣н̣у и Балара̄му из Гокулы в Матхуру, он вошел в воды реки Йамуны и увидел в них все планеты духовного неба. Он увидел также Господа в Его форме Виш̣н̣у, а также На̄раду и четырех Кума̄ров, поклонявшихся Ему. Как утверждается в *Бха̄гавата-Пура̄н̣е*:

анйе ча сам̇скр̣та̄тма̄но
вибхина̄бхихитена те
йаджанти тван-майа̄с тва̄м̇ ваи
бахумӯртй-эканамӯртикам
(*Бха̄г.* 10.40.7)

Есть множество поклоняющихся, которые очистились с помощью различных форм поклонения — таких, как ваиш̣н̣авы или а̄рйи — которые тоже поклоняются Верховному Господу в соответствии со своими убеждениями и уровнем духовного понимания. Каждый метод поклонения подразумевает постижение различных форм Господа, как упомянуто в Писаниях, но

конечная цель всего — поклонение Самому Верховному Господу.

В форме *ваибхава-пракāша* Господь проявляет Себя как Баларāма. Аспект Баларāмы это, фактически, Сам Кр̣ш̣н̣а; единственное различие между ними состоит в том, что тело Кр̣ш̣н̣ы темного оттенка, а Баларāмы — светлого. Форма *ваибхава-пракāша* была также явлена, когда Кр̣ш̣н̣а предстал перед Своей матерью Девакӣ в четырехрукой форме Нāрāйан̣ы, сразу после того, как Он вошел в этот мир. Однако по просьбе своих родителей Он претворил Себя в двурукую форму. Таким образом, иногда Он проявляет четыре руки, а иногда — две. На самом деле двурукая форма есть *ваибхава-пракāша*, а четырехрукая — *прāбхава-пракāша.* В Своей личной форме Кр̣ш̣н̣а подобен мальчику-пастушку, и именно так Он думает о Себе. Но когда Он находится в форме Вāсудевы, Он думает о Себе как о сыне *кш̣атрйа* и поступает как царствующий правитель.

Кр̣ш̣н̣а полностью проявляет Свое великолепие, форму, красоту, богатство, привлекательность и игры в Своей двурукой форме пастушка, сына Махāрāджи Нанды. И действительно, в ваиш̣н̣авской литературе описывается, как иногда Он в виде Вāсудевы пленяется формой Говинды во Вр̣ндāване. Таким образом, Он в качестве Вāсудевы иногда желает наслаждаться как мальчик-пастушок Говинда, хотя формы Говинды и Вāсудевы это суть одно и то же. В связи с этим есть одно место в четвертой главе *Лалита-мāдхавы* (4.19), где Кр̣ш̣н̣а обращается к Уддхаве с такими словами: „Мой дорогой друг, форма Говинды, мальчика-пастушка, привлекает Меня. Поистине, Я хотел бы быть таким же, как девушки Враджа, которых тоже привлекает форма Говинды". Подобно этому в восьмой главе Кр̣ш̣н̣а говорит: „О как это замечательно! Кто это? Его вид так привлек Меня, что теперь Я хочу обнимать Его, как это делает Рāдхикā".

Есть также формы Кр̣ш̣н̣ы, которые немного отличаются. Эти формы называются формами *тадекāтма-рӯпа.* Они, в свою очередь, могут быть подразделены на формы *вилāса* и *свāмша*, которые тоже имеют множество различных аспектов и могут быть подразделены на формы *прāбхава* и *ваибхава*. Что касается форм *вилāса*, то имеется бесчисленное множество форм *прāбхава-вилāса*, через которые Кр̣ш̣н̣а распространяет Себя в виде Вāсудевы, Санкарш̣ан̣ы, Прадйумны и Анируддхи. Иногда Господь думает о Себе как о пастушке, а иногда Он думает о Себе как о сыне Васудевы, царевиче-*кш̣атрийе*, и эти

„размышления” Кршна называются Его „играми”. На самом деле и в *ваибхава-пракāша*, и в *прāбхава-вилāса* Он находится в одной и той же форме, но выглядит Он при этом по-разному: как Кршна и как Баларāма. Его экспансии Вāсудевы, Саӥкаршаны, Прадйумны и Анируддхи обладают изначальной *чатурвйӯхой* или четырехрукими формами.

Существуют бесчисленные четырехрукие проявления на различных планетах и в разных местах, и они вечно проявлены в Двāраке и Матхуре. Из четырех основных четырехруких форм (Вāсудевы, Саӥкаршаны, Прадйумны и Анируддхи) проявляется двадцать четыре основные формы, называемые *ваибхава-вилāса*; они носят разные имена в соответствии с расположением различных символов (раковины, булавы, лотоса и диска) в их руках. Четыре главных проявления Кршны находятся на каждой планете в духовном небе, а эти планеты называются Нāрāйаналоками или Ваикунтхалоками. На Ваикунтхалоке Он проявляется в четырехрукой форме Нāрāйаны, и из каждого Нāрāйаны проявляются формы Вāсудевы, Саӥкаршаны, Прадйумны и Анируддхи. Таким образом, Нāрāйана — это центр, а четыре формы — Вāсудевы, Саӥкаршаны, Прадйумны и Анируддхи — окружают форму Нāрāйаны. Каждая из этих четырех форм, в свою очередь, расширяется в три формы, и все они носят различные имена, начиная с Кешавы. Всего этих форм двенадцать, и они известны под различными именами в соответствии с расположением символов в их руках.

Что касается формы Вāсудевы, то три экспансии, проявляющиеся из Него, это Кешава, Нāрāйана и Мāдхава. Три формы Саӥкаршаны называются Говинда, Вишну и Шрӣ Мадхусӯдана. (Необходимо, однако, отметить, что данная форма Говинды это не та же самая форма Говинды, которая проявляется во Врндāване как сын Нанды Махāрāджа.) Аналогичным образом, Прадйумна также разделяется на три формы, известные как Тривикрама, Вāмана и Шрӣдхара; а три формы Анируддхи известны как Хршӣкеша, Падманāбха и Дāмодара.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Безграничные формы Бога

Согласно календарю ваишнавов, двенадцать месяцев в году называются по именам двенадцати форм Ваикунтхи Господа Кришны, и эти формы считаются Божествами-покровителями двенадцати месяцев года. Календарь начинается с месяца Маргаширша, который соответствует концу октября — началу ноября. Остаток ноября называется в календаре ваишнавов Кешава. Декабрь называется Нарайана, январь называется Мадхава, февраль — Говинда, март — Вишну, апрель — Шри Мадхусудана, май — Тривикрама, июнь — Вамана, июль — Шридхара, август — Хришикеша, сентябрь — Падманабха, а начало октября — Дамодара. (Имя Дамодара было дано Кришне, когда мать связала Его веревками, но форма Дамодары месяца октября — это другое проявление). Как двенадцать месяцев в году называются в соответствии с двенадцатью различными именами Верховного Господа, так и двенадцать частей тела отмечаются в общине ваишнавов в соответствии с этими именами. Например, знак *тилаки* на лбу называется Кешава, а знакам на животе, груди и руках даны другие имена. Это те же самые имена, которые даны месяцам.

Четыре формы (Васудева, Санкаршана, Прадйумна и Анируддха) также распространяются в *виласа-мурти*. Этих форм восемь и они носят имена Пурушоттама, Ачйута, Нрсимха, Джанардана, Хари, Кришна, Адхокшаджа и Упендра. Из этих восьми Адхокшаджа и Пурушоттама — это *виласа*-формы Васудевы. Аналогично этому, Упендра и Ачйута — формы Санкаршаны; Нрсимха и Джанардана — формы Прадйумны, а Хари и Кришна — *виласа*-формы Анируддхи. (Этот Кришна отличается от изначального Кришны.)

Эти двадцать четыре формы известны как проявления *виласа* формы *прабхава* (четырехрукой), и они называются поразному в соответствии с положением символических образов

(булавы, диска, цветка лотоса и раковины). Среди этих двадцати четырех форм есть формы *вила̄са* и *ваибхава*. Имена, упомянутые здесь, такие, как Прадйумна, Тривикрама, Ва̄мана, Хари и Кр̣шн̣а, также различаются по Своему облику. Затем, при переходе к *пра̄бхава-вила̄са* Кр̣шн̣ы (включая Ва̄судеву, Сан̇каршан̣у, Прадйумну и Анируддху), имеется в общей сложности двадцать дальнейших вариаций. Все эти формы имеют планеты Ваикун̣тхи в духовном небе и располагаются в восьми различных направлениях. Хотя все они вечно находятся в духовном небе, тем не менее некоторые из них проявляются и в материальном мире.

В духовном небе все планеты, находящиеся под властью формы На̄ра̄йан̣ы, вечны. Высшая планета духовного неба называется Кр̣шн̣алока, и она также делится на три различных части: Гокула, Матхура̄ и Два̄рака̄. В Матхуре всегда находится форма Кешавы. Он представлен и на этой земной планете. В Матхуре, (Индия), поклоняются Кешава-*мӯрти*, подобно этому Джаганна̄тха Пурӣ в Ориссе есть форма Пурушоттамы. В А̄нанда̄ран̣йе находится форма Вишн̣у, а в Ма̄йа̄пуре, месте рождения Господа Чаитанйи, находится форма Хари. Множество других форм также находятся в различных местах на этой Земле. Не только в этой вселенной, но и во всех прочих вселенных повсюду распространены формы Кр̣шн̣ы. Отмечается, что эта земля разделена на семь островов, которые являются семью континентами, и понятно, что на каждом острове есть подобные формы, но в настоящий момент их можно обнаружить только в Индии. Хотя из ведической литературы можно понять, что в других частях света тоже есть эти формы, сейчас у нас нет информации об их местонахождении.

Различные формы Кр̣шн̣ы распределены по всей вселенной, чтобы доставлять удовольствие преданным. Нельзя считать, что преданные рождаются только в Индии. Преданные есть во всех районах мира, но они просто забыли свою истинную природу. Эти формы воплощаются не только для того, чтобы доставлять удовольствие преданным, но и для того, чтобы восстановить преданное служение и совершить другие деяния, которые насущно необходимы Верховной Личности Бога. Некоторые из этих форм — это инкарнации, упомянутые в Писаниях, такие, как инкарнация Вишн̣у, инкарнация Тривикрамы, инкарнация Нр̣сим̇хи и инкарнация Ва̄маны.

В *Сиддха̄ртха-сам̇хите* есть описание двадцати четырех

форм Вишну, и все эти формы именуются в соответствии с расположением символических образов в Их четырех руках. Описывая расположение предметов в руках Вишну-*мӯрти*, нужно начинать с правой нижней руки, затем переходить к правой верхней руке, левой верхней руке и, наконец, левой нижней руке. В таком описании, Ва̄судеву представляют булава, раковина, цветок лотоса и диск. Анируддху представляют диск, булава, раковина и цветок лотоса. В духовном небе всего двадцать представлений На̄ра̄йаны, и они описываются следующим образом: Шрӣ Кешава (цветок, раковина, диск и булава), На̄ра̄йана (раковина, цветок, булава и диск), Шрӣ Ма̄дхава (булава, диск, раковина и цветок), Шрӣ Говинда (диск, булава, цветок и раковина), Вишну-мӯрти (булава, цветок, раковина и диск), Мадхусӯдана (диск, раковина, цветок и булава), Тривикрама (цветок, булава, диск и раковина), Шрӣ Ва̄мана (раковина, диск, булава и цветок), Шрӣдхара (цветок, диск, булава и раковина), Хришӣкеша (булава, диск, цветок и раковина), Падмана̄бха (раковина, цветок, диск и булава), Да̄модара (цветок, диск, булава и раковина), Пурушоттама (диск, цветок, раковина и булава), Ачйута (булава, цветок, диск и раковина), Нрсимха (диск, цветок, булава и раковина), Джана̄рдана (цветок, диск, раковина и булава), Шрӣ Хари (раковина, диск, цветок и булава), Шрӣ Кришна (раковина, булава, цветок и диск), Адхокшаджа (цветок, булава, раковина и диск) и Упендра (раковина, булава, диск и цветок).

Согласно *Хайашӣрша-па̄ньчара̄тре*, существует шестнадцать форм, и эти формы именуются по-разному в зависимости от расположения диска и булавы. Вывод — Верховной Изначальной Личностью Бога является Кришна. Он называется *лӣла̄-пурушоттама* и пребывает, главным образом, во Врнда̄ване как сын Нанды. Из *Хайашӣрша-па̄ньчара̄тры* мы также узнаем, что есть девять форм, которые защищают каждый из двух городов, называющихся Матхура̄ Пурӣ и Два̄рака̄ Пурӣ: Ва̄судева, Санкаршана, Прадйумна и Анируддха защищают один, а На̄ра̄йана, Нрсимха, Хайагрӣва, Вара̄ха и Брахма̄ защищают другой. Все это различные проявления форм *прака̄ша* и *виласа* Господа Кришны.

Господь Чаитанйа также сообщил Сана̄тане Госва̄мӣ, что есть еще различные формы *сва̄мши*, и они подразделяются на два типа: тип Санкаршаны и тип инкарнаций. Первый тип дает начало *пуруша-авата̄рам* — Ка̄ранодакаша̄йӣ Вишну, Гарбходакаша̄йи Вишну и Кшӣродакаша̄йи Вишну — а другой —

лӣлā-автāрам таким, как инкарнация Господа в виде рыбы, черепахи и т.д.

Есть шесть типов инкарнаций: (1) *пуруша-аватāры,* (2) *лӣлā-аватāры,* (3) *гуṇа-аватāры,* (4) *манвантара-аватāры,* (5) *йуга-аватāры* и (6) *шактйāвеша-аватāры.* Шесть проявлений Кṛшṇы *вилāса* подразделяются на два типа на основании Его возраста, и они называются *бāлйа* и *паугаṇḍа.* Как сын Нанды Махāрāджи Кṛшṇа в Своей изначальной форме наслаждается обоими аспектами детства — и *бāлйей* и *паугаṇḍой.*

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что экспансиям и инкарнациям Кṛшṇы нет конца. Господь Чаитанйа объясняет некоторые из них Санāтане, чтобы дать ему какое-то представление о том, как Господь распространяет Себя и как Он наслаждается. Эти выводы подтверждаются и в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (1.3.26). Там говорится, что инкарнациям Верховного Господа нет конца, так же как нет конца волнам в океане.

Сначала Кṛшṇа воплощается в виде трех *пуруша-аватāр*, а именно, Махā-Вишṇу, или Кāраṇодакашāйӣ аватāры, Гарбходакашāйӣ аватāры и Кшӣродакашāйӣ аватāры. Это подтверждается в *Сāтвата-тантре.* Энергии Кṛшṇы также можно разделить на три вида: энергию размышления, энергию ощущения и энергию действия. Когда Он проявляет Свою энергию размышления — Он Верховный Господь; когда Он проявляет энергию ощущения — Он Господь Вāсудева; когда Он проявляет энергию действия — Он Саṅкаршаṇа Баларāма. Без размышлений, ощущений и деятельности творение не могло бы возникнуть. Хотя в духовном мире не существует творения, ибо планеты того мира не имеют начала, оно есть в материальном мире. Однако в обоих случаях и духовный, и материальный миры являются проявлением энергии деятельности, в которой Кṛшṇа действует в форме Саṅкаршаṇы и Баларāмы.

Духовный мир планет Ваикуṇтх и Кṛшṇалоки, высшей планеты, пребывает в Его энергии размышления. Хотя в духовном мире, который вечен, творение отсутствует, все же нужно понимать, что планеты Ваикуṇтхи зависят от энергии размышления Верховного Господа. Его энергия размышления описывается в *Брахма-саṁхите* (5.2), где говорится, что эта верховная обитель, известная как Голока, проявляется подобно цветку лотоса с сотнями лепестков. Все там проявлено

Анантой, формой Баларāмы, или Саṅкаршаны. Материальное космическое мироздание и его различные вселенные проявляются посредством *майи*, или материальной энергии. Однако не следует думать, что эта материальная природа, или материальная энергия, является первопричиной этого космического проявления. Наоборот, причиной его является Верховный Господь, который использует Свои различные экспансии через посредство материальной природы. Иначе говоря, никакое творение невозможно без контроля со стороны Верховного Господа. Форма энергии материальной природы, которая служит причиной творения, называется Саṅкаршаной, так что понятно, что это космическое проявление создается под контролем Верховного Господа.

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.46.31) говорится, что Баларāма и Кршна являются источником всех живых существ, и что две этих личности входят во все. Список инкарнаций содержится в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (1.3). Там перечисляются (1) Кумāры, (2) Нāрада, (3)Варāха, (4) Матсйа, (5) Йаджṅа, (6) Нара-нāрāйана, (7) Кāрдами Капила, (8) Даттāтрейа, (9) Хайашӣршa, (10) Хамса, (11) Дхруваприйа, или Пршнигарбха, (12) Ршабха, (13) Пртху, (14) Нрсимха, (15) Кӯрма, (16) Дханвантари, (17) Мохинӣ, (18) Вāмана, (19) Бхāргава (Парашурāма), (20) Рāгхавендра, (21) Вйāса, (22) Праламбāри Баларāма, (23) Кршна, (24) Буддха, (25) Калкӣ. Поскольку почти все двадцать пять этих *лӣлā-аватāр* появляются в течение одного дня Брахмы, который называется *калпой*, иногда они называются *калпа-аватāрами*. Из них инкарнации Хамсы и Мохинӣ не постоянны, но Капила, Даттāтрейа, Ршабха, Дханвантари и Вйāса — это пять вечных форм, и они наиболее знамениты. Инкарнации черепахи — Курма, рыбы — Матсйа, Нара-нāрāйаны, Варāхи, Хайашӣршли, Пршнигарбхи и Баларāмы считаются инкарнациями *ваибхава*. Подобно этому есть еще три *гуна-аватāры*, или инкарнации качественных атрибутов природы, это Брахмā, Вишну и Шива.

Манвантара-аватāр насчитывается четырнадцать: (1) Йаджṅа, (2) Вибху, (3) Сатйасена, (4) Хари, (5) Ваикунтха, (6) Аджита, (7) Вāмана, (8) Сāрвабхаума, (9) Ршабха, (10) Вишваксена, (11) Дхармасету, (12) Судхāмā, (13) Йогешвара, (14) Брхадбхāну. Из этих четырнадцати *манвантара-аватāр* Йаджṅа и Вāмана являются также *лӣлā-аватāрами*, а оставшиеся — *манвантара-аватāры*.

Четыре *йуга-аватāры* также описываются в *Шрӣмад-Бхāга-*

ватам. В Сатйа-йугу инкарнация Бога белого цвета, в Третā-йугу Он красного цвета, в Двāпара-йугу Он темного цвета, а в Кали-йугу Он тоже темный, но иногда в особую Кали-йугу Он желтоватого цвета (как в случае Чаитанйи Махāпрабху). Что же касается *шактйāвеша-аватāр*, то к ним относятся Капила и Р̣шабха, Ананта, Брахмā (иногда Господь Сам становится Брахмой), Чатух̣сана (воплощение знания), Нāрада (воплощение преданного служения), царь Пр̣тху (воплощение исполнительной власти) и Парашурāма (воплощение, которое насильственно усмиряет злые начала).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Аватāры

Господь Чаитанйа продолжал объяснять Санāтане Госвāмӣ, что экспансии Господа Кршны, которые приходят в это материальное творение называются *аватāрами* или инкарнациями. Слово *аватāра* означает „Тот, кто нисходит", и в данном случае это слово конкретно указывает на того, кто нисходит с духовного неба. В духовном небе находятся бесчисленные планеты Ваикунтхи, и экспансии Верховной Личности Бога приходят в эту вселенную с этих планет.

Первой *аватāрой* Верховной Личности Бога от экспансии Санкаршаны является инкарнация *пуруши*, Махā-Вишну. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (1.3.1) подтверждается, что когда Верховная Личность Бога нисходит в виде первой инкарнации *пуруши* материального творения, Он тотчас же проявляет шестнадцать элементарных энергий. Он называется Махā-Вишну и возлежит в Причинном Океане, и именно Он является изначальной инкарнацией в материальном мире. Он есть Господь времени, природы, причины и следствия, ума, эго, пяти элементов, трех *гун* природы, чувств и вселенской формы. Хотя Он и является властелином всех объектов материального мира, движущихся и неподвижных, Он полностью независим.

Влияние материальной природы не может выйти за пределы Вираджā или Причинного Океана, как то подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (2.9.10). *Гуны* материальной природы (благость, страсть и невежество), так же как и материальное время, не оказывают влияния на планеты Ваикунтхи. На этих планетах освобожденные спутники Кршны живут вечно, и им поклоняются и полубоги, и демоны.

Материальная природа действует в двух качествах: как *мāйā* и как *прадхāна*. *Мāйā* — это непосредственная причина, а

словом *прадхāна* обозначаются элементы материального проявления. Когда первая *пуруша-аватāра*, Маха-Вишну, бросает взгляд на материальную энергию, материальная энергия возбуждается. Таким образом *пуруша-аватāра* оплодотворяет материю живыми существами. Сознание создается просто взглядом Маха-Вишну, и это сознание называется *махат-таттва*. Покровительствующим Божеством *махат-таттвы* является Вāсудева. Это сотворенное сознание затем разделяется на формы деятельности в соответствии с тремя *гунами*, или качественными атрибутами материальной природы. Сознание в *гуне* благости описывается в Одиннадцатой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Покровительствующее Божество *гуны* благости называется Анируддха. Сознание в *гуне* материальной страсти порождает разум и покровительствующим Божеством в данном случае является Прадйумна. Он — господин всех чувств. Сознание в *гуне* невежества является причиной возникновения эфира (неба) и чувства слуха. Космическое проявление представляет собой комбинацию этих *гун*, и таким образом творятся бесчисленные вселенные. Никто не в состоянии определить число вселенных.

Эти бесчисленные вселенные выходят из пор тела Махā-Вишну. Подобно тому как бесчисленные пылинки проходят через отверстия в решете, точно так же из пор тела Маха-Вишну выходят бесчисленные вселенные. При Его выдохе возникают бесчисленные вселенные, а при Его вдохе они уничтожаются. Все энергии Махā-Вишну духовны, и они не имеют ничего общего с материальной энергией. В *Брахма-самхите* говорится, что Брахмā, покровительствующее божество каждой вселенной, живет только в течение одного выдоха Махā-Вишну. Таким образом, Махā-Вишну есть изначальная Сверхдуша всех вселенных, а также их властелин.

Вторая инкарнация Вишну, Гарбходакашāйӣ Вишну, входит в каждую вселенную, выделяет воды из Своего тела и ложится на этих водах. Из Его пупка вырастает стебель лотоса, и на этом лотосе рождается первое создание, Брахмā. Внутри стебля этого лотоса находится четырнадцать подразделений планетарных систем, которые созданы Брахмой. В каждой вселенной Господь присутствует в виде Гарбходакашāйӣ Вишну. Он поддерживает эту вселенную и заботится о ее нуждах. Хотя Он находится внутри каждой материальной вселенной, влияние материальной энергии не может коснуться Его. Когда в этом появляется необходимость, этот же самый Вишну принимает

форму Господа Шивы и разрушает космическое мироздание. Три вторичных инкарнации — Брахмā, Вишну и Шива — являются покровительствующими божествами трех *гун* материальной природы. Однако властелином вселенной является Гарбходакашāйӣ Вишну, которому поклоняются как Сверхдуше Хиранйагарбха. Ведические гимны описывают его тысячеглавым. Хотя Он и находится в материальной природе, материальная природа не может коснуться Его.

Третья инкарнация Вишну, Кшӣродакашāйӣ Вишну, также является инкарнацией *гуны* благости. Он тоже является Сверхдушой всех живых существ и пребывает в океане молока в этой вселенной. Так Чаитанйа Махāпрабху описал *пуруша-аватāры*.

Затем Господь Чаитанйа описал *лӣлā-аватāры*, или „игровые"*аватāры*. При этом Господь отметил, что им нет конца, однако Он описал некоторые из них, например, Матсйу, Кӯрму, Рагхунāтху, Нрсимху, Вāману и Варāху.

Что же касается *гуна-аватāр*, или качественных инкарнаций Вишну, то их три — Брахмā, Вишну и Шива. Брахмā — это одно из живых существ, но благодаря своему преданному служению он очень могуществен. Это первичное живое существо, владыка *гуны* материальной страсти; он непосредственно уполномочен Гарбхадакашāйӣ Вишну создавать бесчисленные живые существа. В *Брахмā-самхите* (5.49) Брахмā уподобляется драгоценным камням, находящимся под влиянием солнечных лучей, а солнце при этом сравнивается с Верховным Господом Гарбходакашāйӣ Вишну. Если в какую-то из *калп* не находится подходящего живого существа, способного выступать в роли Брахмы, Гарбходакашāйӣ Вишну Сам проявляет Себя в фоме Брахмы и действует соответствующим образом.

Подобно этому, принимая форму Господа Шивы, Верховный Господь действует, когда появляется необходимость разрушить вселенную. Господь Шива в союзе с *мāйей* имеет много форм. Обычно считается, что их одиннадцать. Господь Шива не является одним из живых существ; Он есть более или менее Сам Кршна. В этой связи часто приводится пример молока и простокваши — простокваша приготовляется из молока, но тем не менее ей нельзя пользоваться так же, как молоком. Аналогичным образом, Господь Шива является экспансией Кршны, но он не может действовать так же, как Кршна, не может он и принести нам духовного возрождения,

которое мы можем почерпнуть в Кр̣шн̣е. Существенное различие между ними заключается в том, что Господь Шива связан с материальной природой, а Вишн̣у, или Господь Кр̣шн̣а, не имеет с материальной природой ничего общего. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.88.3) утверждается, что Господь Шива является сочетанием трех видов трансформированного сознания, которые называются *ваикāрика, таиджаса* и *тāмаса*.

Инкарнация Вишн̣у, хотя и является властелином *гун̣ы* благости в каждой вселенной, никоим образом не подвержена влиянию материальной природы. Хотя Вишн̣у и равен Кр̣шн̣е, Кр̣шн̣а является первоисточником. Вишну есть часть, а Кр̣шн̣а — целое. Такова версия, содержащаяся в ведических произведениях. В *Брахмā-сам̇хите* приводится пример исходной свечи, от которой зажигается вторая. Хотя обе свечи одинаковы по силе, одна из них считается исходной, а про другую говорится, что она зажжена от исходной. Экспансия Вишн̣у подобна второй свече. Она столь же могущественна, как и Кр̣шн̣а, но исходный Вишн̣у — это Кр̣шн̣а. Брахмā и Господь Шива — покорные слуги Верховного Господа, а Верховный Господь в форме Вишн̣у есть экспансия Кр̣шн̣ы.

После описания *лӣлā* и *гун̣а-аватāр* Господь Чаитанйа объясняет Санāтане Госвāмӣ *манвантара-аватāры*. В течение одной *калпы*, или одного дня Брахмы, проявляется четырнадцать Ману. В одном дне Брахмы насчитывается 4 миллиарда 320 миллионов лет, а Брахмā живет в течение ста лет по этой шкале. Итак, если за один день Брахмы приходит четырнадцать Ману, то в течение одного месяца Брахмы приходит 420 Ману, а за один год Брахмы — 5040 Ману. Поскольку Брахмā живет сто таких лет, в течение жизни Брахмы проявляется 504 000 Ману. Поскольку существует бесчисленное множество вселенных, никто не в состоянии представить себе общее число *манвантара*-инкарнаций. Так как все вселенные появляются одновременно при выдохе Махā-Вишн̣у, невозможно даже сколько-нибудь приблизительно оценить количество Ману, появляющихся одновременно. Но при это каждый Ману носит свое имя. Первого Ману зовут Свāйамбхува, он является сыном Брахмы. Второй Ману, Сварочиша, — сын покровительствующего божества огня. Третий Ману — Уттама, сын царя Прийавраты. Четвертый Ману — Тамаса, брат Уттамы. Пятого Ману зовут Раивата, а шестой Ману — Чāкшуша, и оба они приходятся братьями

Тамасе, но Чāкшуша — сын Чāкшу. Седьмого Ману зовут Ваивасвата, он сын бога солнца. Восьмого Ману зовут Сāварни, и он тоже приходится сыном богу солнца, рожденным его женой Чхāйи. Девятый Ману — Дакшасāварни, сын Варуны. Десятый Ману — Брахмасāварни, сын Упашлоки. Имена четырех остальных Ману: Рудрасāварни, Дхармасāварни, Девасāварни и Индрасāварни.

Описав инкарнации Ману, Господь Чаитанйа объяснил Санāтане Госвāмӣ *йуга-аватāры*. Есть четыре *йуги* или века — Сатйа, Третā, Двāпара и Кали. Верховный Господь воплощается в каждый из этих веков , и в зависимости от *йуги*, Его инкарнации имеют различный цвет. В Сатйа-йугу цвет основной инкарнации белый, в Третā-йугу — красный, в Двāпара-йугу — темный (Кршна), а в Кали-йугу цвет основной инкарнации желтый (Чаитанйа Махāпрабху). Это подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.8.13) астрологом Гаргамуни, который рассчитал гороскоп Кршны в доме Нанды Махāраджа.

В Сатйа-йугу методом самореализации является медитация, и этому методу учила белая инкарнация Бога. Эта инкарнация дала благословение мудрецу Кардаме, в соответствии с которым он в качестве сына мог иметь инкарнацию Верховной Личности Бога. В Сатйа-йугу все медитировали на Кршну и все живые существа обладали полным знанием. В этот век, Кали-йугу, люди не обладают полным знанием, и тем не менее они пытаются практиковать этот метод медитации, который рекомендован для минувшего века. Метод самореализации, рекомендованный для Третā-йуги — совершение жертвоприношений, и этому методу учила красная инкарнация Бога. В Двāпара-йугу Сам Кршна приходил на землю, и каждый поклонялся ему с помощью следующей *мантры*:

намас те вāсудевāйа
намах санкаршанāйа
прадйумнāйāнируддхāйа
тубхйам бхагавате намах

„Я в почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, Вāсудевой, Санкаршаной, Прадйумной и Анируддхой". Таков был метод самореализации для Двāпара-йуги. В следующем веке — текущий век Кали-йуги — Господь воплощается, чтобы проповедовать воспевание святого имени Кршны. В этом веке Господь желтого цвета (Чаитанйа Махāпрабху), и Он учит людей любви к Богу с помощью повторения и пения имен

Кр̣шн̣ы. Лично Сам Кр̣шн̣а следует этому учению и проявляет любовь к Богу повторением имен Кр̣шн̣ы, пением и танцами вместе с сотнями людей, которые следуют за Ним. Данная инкарнация Верховной Личности Бога предсказывается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.5.32):

кр̣шн̣а-варн̣ам̇ твиша̄кр̣шн̣ам̇
са̄н̇гопа̄н̇га̄стра-па̄рш̣адам
йаджн̃аих̣ сан̇кӣртана-пра̄йаир
йаджанти хи сумедхасах̣

„В век Кали Господь воплощается в облике преданного, желтоватого цвета, и Он всегда повторяет Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Хотя Он — Сам Кр̣шн̣а, Его кожа не темного цвета, как у Кр̣шн̣ы в Два̄пара-йугу, а золотистого. Только в Кали-йугу Господь занимается проповедью любви к Богу с помощью движения *сан̇кӣртаны*. И живые существа, обладающие разумом, принимают этот метод самореализации". В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (12.3.52) также говорится:

кр̣те йад дхйа̄йато виш̣н̣ум̇
трета̄йа̄м̇ йаджато макхаих̣
два̄паре паричарйа̄йа̄м̇
калау таддхари-кӣртана̄т

„Самореализации, которая достигается в Сатйа-йугу с помощью медитации, в Трета̄-йугу — с помощью проведения различных жертвоприношений и в Два̄пара-йугу — поклонением Господу Кр̣шн̣е, в Кали-йугу можно достичь повторением святых имен Харе Кр̣шн̣а". Это же подтверждается в *Виш̣н̣у Пура̄н̣е* (6.2.17), где говорится:

дхйа̄йан кр̣те йаджан йаджн̃аис
трета̄йа̄м̇ два̄паре 'рчайан
йад а̄пноти тад а̄пноти
калау сан̇кӣртйа кешавам

„В этот век ни медитация, ни жертвоприношения, ни поклонение в храме не приносят пользы. Достичь совершенства самореализации можно просто с помощью повторения святого имени Кр̣шн̣ы — Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе".

Когда Господь Чаитанйа описывал инкарнацию этого века Кали, Сана̄тана Госва̄мӣ, который занимал пост министра в

правительстве и в совершенстве владел способностью делать выводы, напрямую спросил Господа: „Каким образом можно распознать пришествие инкарнации?” Из описания инкарнации века Кали Санāтана Госвāмӣ мог понять, что в будущем появится множество людей, которые будут пытаться имитировать Господа Чаитанйу, потому что Господь играл роль обычного *брāхмаṇа*, не взирая на то, что Его преданные признавали в Нем инкарнацию Бога. Поскольку Санāтана знал, что в будущем появится много притворщиков, он спросил у Господа: „По каким признакам можно распознать инкарнацию?”

„Инкарнацию Бога этого века Кали можно распознать так же, как распознаются различные инкарнации различных веков: справляясь с ведическими Писаниями,” — отвечал Господь. Тем самым Господь подчеркнул необходимость ссылаться на авторитетные Писания. Иначе говоря, принимать кого-то за инкарнацию Бога следует не по своей прихоти, для этого необходимо постараться понять признаки инкарнации, справляясь с писаниями. Инкарнация Верховного Господа никогда не объявляет Себя инкарнацией, но Его последователи должны установить, кто является инкарнацией, а кто — просто притворщиком, справляясь с авторитетными Писаниями.

Любой разумный человек способен понять признаки *аватāры*, поняв две отличительные черты — принципиальную отличительную черту, которая именуется личностью и периферийные отличительные черты. В Писаниях описываются характерные особенности тела инкарнации и ее деятельность. Описание тела является принципиальной отличительной чертой, по которой можно распознать инкарнацию. Деятельность инкарнации составляет периферийные отличительные черты. Это подтверждается в самом начале *Шрӣмад-Бхāгаватам* (1.1.1), где очень хорошо описаны отличительные черты *аватāры*. В этом стихе употребляются два термина *парам* и *сатйам*, и Господь Чаитанйа указывает, что в этими словами раскрывается принципиальная отличительная черта Кṛшṇы. Периферийные отличительные черты заключаются в том, что Он обучил ведическому знанию Брахму и воплотился в виде *пуруша-аватāры* для того, чтобы создать космическое проявление. Это Его случайные характеристики, которые проявляются для достижения каких-то особых целей. Необходимо уметь понять и различить принципиальные и периферийные отличительные черты *аватāр*. Никто не имеет права объявлять

себя воплощением Бога, не указав на две этих отличительные черты. И разумный человек никого не признает за *аватāру*, не изучив принципиальные и периферийные отличительные черты. Когда Санāтана Госвāмӣ попытался сказать, что личные качества Господа Чаитанйи совпадают с качествами, которыми должна обладать инкарнация этого века, Сам Господь Чаитанйа косвенно подтвердил его слова, просто сказав: „Отложим в сторону этот вопрос и продолжим беседу, перейдя к описанию *шактйāвеша-аватāр*".

После этого Господь сказал, что *шактйāвеша-аватāрам* нет конца и что их невозможно счесть. Однако некоторые из них можно перечислить в качестве примера. Инкарнации *шактйāвеша* бывают двух видов: прямые и косвенные. Когда Господь нисходит Сам, это называется *сāкщāт* или прямой *шактйāвеша-аватāрой*, а когда Он наделяет какое-то живое существо полномочиями представлять Его, это живое существо называется косвенной инкарнацией, или икарнацией *āвеша*. Примерами косвенных *аватāр* являются четыре Кумāра, Нāрада, Пр̣тху и Парашурāма. На самом деле это живые существа, но Верховный Господь наделил их каким-то определенным могуществом. Когда какое-то определенное достояние Верховного Господа вкладывается в определенное существо, оно называется *āвеша-аватāрой*. В частности, в четырех Кумāрах представлено богатство знания Верховного Господа. Нāрада представляет преданное служение Верховному Господу. Преданное служение представлено также Господом Чаитанйей, который считается полным воплощением преданного служения. В Брахму вложено другое достояние Верховного Господа — Его творческая потенция, а в царя Пр̣тху — способность Господа поддерживать все живые существа. Подобно этому, в Парашурāму вложена способность уничтожать носителей зла. Что же касается *вибхӯти,* или особой благосклонности Верховной Личности Бога, то в десятой главе *Бхагавад-гӣты* говорится, что если живое существо кажется особенно могущественным или прекрасным, то нужно понимать, что Верховный Господь проявил к нему Свою особую благосклонность.

Примерами прямых, или *сāкщāд-аватар*, являются инкарнация Шеши и инкарнация Ананты. В Ананту вложена потенция, посредством которой держатся все планеты, а в инкарнацию Шеши — потенция служения Верховному Господу.

Описав инкарнации *шактйāвеша,* Чаитанйа Махāпрабху стал говорить о возрасте Верховного Господа. Он сказал, что Верховный Господь Кр̣ш̣н̣а всегда подобен шестнадцатилетнему юноше, и когда Он желает сойти в эту вселенную, Он сначала посылает сюда Своих отца и мать, которые являются Его преданными, а затем сходит Сам в виде инкарнации или приходит лично. Все Его деяния, начиная с убийства демона Пӯтаны, проявляются в бесчисленных вселенных, и им нет конца. Каждое мгновение, каждую секунду Его проявления и различные игры видны в различных вселенных (*брахмāн̣д̣ах*). Таким образом, Его деяния подобны волнам реки Ганги. Как нет конца наплывам волн Ганги, так не останавливается поток инкарнаций Кр̣ш̣н̣ы в различных вселенных. Начиная с самого детства Он являет множество Своих игр, пока, наконец, не проявляет танец *рāса*.

Говорится, что все игры Кр̣ш̣н̣ы вечны, и это подтверждается всеми Писаниями. Обычно люди не в состоянии понять, каким образом Кр̣ш̣н̣а совершает Свои игры, но Господь Чаитанйа прояснил это, сравнив его игры с орбитой Земли вокруг Солнца. В соответствии с ведическими астрологическими рассчетами, двадцать четыре часа, из которых состоят сутки, делятся на шесть *дан̣д̣*. Следующее деление суток — на 3 600 *пал*. Солнечный диск можно различать каждые шестьдесят *пал*, время, которое составляет одну *дан̣д̣у*. Восемь *дан̣д̣* составляют одну *прахару*, а промежуток между восходом и закатом солнца состоит из четырех *прахар*. Соответственно, ночь, время между закатом и восходом, тоже исчисляется четырьмя *прахарами*. Подобно этому, все игры Кр̣ш̣н̣ы могут быть видимы в любой из вселенных, как можно видеть Солнце в его движении через 3 600 *пал*.

Господь Кр̣ш̣н̣а остается в этой вселенной только в течение 125 лет, но все игры, которые Он совершает в этот период, проявляются в каждой вселенной. Эти игры включают в себя Его явление, Его детские игры, Его юность и Его поздние игры вплоть до тех, которые он совершал в Двāраке. Поскольку все эти игры протекают в какой-то из мириад вселенных в любое данное время, они называются вечными. Солнце существует вечно, хотя мы видим как оно восходит и заходит, появляется и исчезает в соответствии с нашим положением на этой планете. Аналогичным образом протекают и игры Господа, хотя мы можем видеть, как они проявляются здесь в данной конкретной вселенной лишь в определенные периоды времени. Его оби-

тель — это высшая планета, известная как Голока Вр̣ндāвана, и по Его воле эта Голока Вр̣ндāвана проявляется в этой вселенной так же, как и в других вселенных. Таким образом, Господь всегда находится в Своей высшей обители, Голока Вр̣ндāване, и по Его высшей воле Его деяния проявляются и в бесчисленных вселенных. Когда Он появляется, Он появляется в конкретных местах, и всякий раз, как Он проявляется, вместе с Ним проявляются и шесть Его достояний.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Достояния Кр̣ш̣н̣ы

Поскольку Господь Чаитанйа особенно милостив к невинным и бесхитростным людям, Его называют также Патита-па̄вана, спаситель самых падших обусловленных душ. Даже если обусловленная душа пала до самого низкого уровня, она способна продвигаться в духовной науке, если она невинна. С точки зрения социальной системы индуизма, Сана̄тана Госва̄мӣ был падшим человеком, потому что он состоял на службе у мусульманского правительства. И действительно, из-за этого он был даже исключен из брахманского сословия. Но поскольку он был искренней душой, Господь Чаитанйа выказал ему особую благосклонность, даровав ему богатство духовного знания.

Следующее, что объяснил ему Господь, было положение различных духовных планет в духовном небе. Духовные планеты называются также планетами Ваикун̣тхи. Вселенные материального творения ограничены по длине и ширине, тогда как планеты Ваикун̣тхи безграничны по своим размерам, ибо они духовны. Господь Чаитанйа сообщил Сана̄тане Госва̄мӣ, что длина и ширина каждой планеты Ваикун̣тхи составляет миллионы и миллиарды миль. Каждая из этих планет бесконечно расширяется и на каждой из них обитатели в полной мере обладают всеми шестью достояниями — богатством, силой, знанием, красотой, славой и самоотречением. На каждой из этих планет находится вечная обитель какой-то из экспансий Кр̣ш̣н̣ы, а Сам Кр̣ш̣н̣а имеет Свою изначальную вечную обитель, которая называется Кр̣ш̣н̣алока или Голока Вр̣нда̄вана.

В этой вселенной даже самые большие планеты занимают лишь небольшое место во внешнем пространстве. Хотя Солнце в тысячи раз больше Земли, оно все равно занимает

совсем небольшое место во внешнем пространстве. Подобно этому, каждая из безграничных планет в духовном небе, хотя и не имеет пределов по длине и ширине, занимает небольшое место в духовном небе, которое называется *брахмаджйоти*. В *Брахма̄-сам̇хите* это *брахмаджйоти* описывается как *нишкалам анантам ашеша-бхӯтам*, неделимое, безграничное и без следа материальных *гун̣* природы. Все планеты Ваикун̣т̣хи подобны лепесткам лотоса, а главная часть этого лотоса, которая называется Голока Вр̣нда̄вана является центром всех Ваикун̣т̣х. Таким образом, как описывается здесь, экспансиям Кр̣шн̣ы, имеющим различные формы, а также Его различным обителям на духовных планетах в духовном небе нет конца. Даже полубоги такие, как Брахма̄ или Шива, не способны видеть или даже оценить протяженность планет Ваикун̣т̣х. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.14.21): „Никто не в состоянии измерить длину и ширину всех планет Ваикун̣т̣х". Там также утверждается, что не только полубоги вроде Брахмы и Шивы не в состоянии этого сделать, но даже и Ананта, само воплощение одного из достояний Господа — Его силы, не может выяснить пределы энергии Господа или площадь, которую занимают различные планеты Ваикун̣т̣хи.

Очень убедительным свидетельством тому являются молитвы Брахмы, приведенные в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.14.21), потому что там Господь Брахма̄ говорит:

ко ветти бхӯман бхагаван пара̄тман
йогешваротӣр бхаватас три-локйа̄м
ква ва̄ катхам̇ ва̄ кати ва̄ кадети
виста̄райан крӣд̣аси йога-ма̄йа̄м

„О мой дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о владыка всех мистических сил, никто не в состоянии познать или объяснить Твои экспансии, которые Ты проявляешь посредством Своей энергии *йогома̄йи*. Эти экспансии распространяются по всем трем мирам". Брахма̄ также говорит в своей молитве:

гун̣а̄тманас те 'пи гун̣а̄н вима̄тум̇
хита̄ватӣрн̣асйа ка ӣшире 'сйа
ка̄лена йаир ва̄ вимита̄х̣ сукалпаир
бхӯ-па̄м̇савах̣ кхе михика̄ дйубха̄сах̣
(*Бха̄г.* 10.14.7)

„Ученые и образованные люди не в состояний даже оценить

атомный состав одной планеты. Даже если бы они могли сосчитать количество молекул снега в небе или число звезд в космосе, они не могут судить о том, как Ты нисходишь на эту Землю или в эту вселенную вместе со Своими бесчисленными трансцендентальными потенциями, энергиями и качествами". Господь Брахма̄ сообщил На̄раде, что никто из великих мудрецов, включая и его самого, не в силах оценить потенциальную энергию и силу Верховного Господа. Он признал, что даже если бы Ананта с Его тысячами языков попытался оценить энергии Господа, Его бы постигла неудача. Поэтому Олицетворенные Веды молились:

дйупатайа эва те на йайур антам анантатайа̄
твам апи йад антара̄н̣д̣а-ничайа̄ нану са̄варан̣а̄х̣
кха ива раджа̄м̇си ва̄нти вайаса̄ саха йач чхрутайас
твайи хи пхалантӣ атаннирасанена бхаван-нидхана̄х̣
(*Бха̄г.* 10.87.41)

„Мой Господь, Ты безграничен, и никто не установил пределы Твоих потенций. Я думаю, что даже Ты не знаешь пределов Своих потенциальных энергий. Бесконечно большие планеты плавают в небе, подобные атомам, и великие веда̄нтисты, занятые поисками Тебя, обнаруживают, что все сущее отлично от Тебя. Так они, в конечном счете, приходят к выводу, что Ты есть все".

Когда Господь Кр̣ш̣н̣а находился в этой вселенной, Брахма̄ сыграл с Ним шутку, чтобы подтвердить, что пастушок во Вр̣нда̄ване действительно был Сам Кр̣ш̣н̣а. Пустив в ход свою мистическую силу, Брахма̄ украл всех коров, телят и пастушков, друзей Кр̣ш̣н̣ы, и спрятал их. Однако когда он возвратился, чтобы посмотреть, что Кр̣ш̣н̣а делает один, он увидел, что Кр̣ш̣н̣а по-прежнему играет с теми же самыми коровами, телятами и мальчиками-пастушками. Иначе говоря, с помощью Своей энергии Ваикун̣тхи, Господь Кр̣ш̣н̣а распространил Себя, став всеми похищенными коровами, телятами и Своими друзьями. Действительно, Брахма̄ увидел миллионы и миллиарды этих коров и пастухов, еще он увидел миллионы и миллиарды тонн сахарного тростника и фруктов, цветов лотоса и пастушеских рожков. На мальчиках-пастушках были различные одежды и украшения, и никто не мог сосчитать сколько их было. Затем Брахма̄ увидел, как каждый из этих пастушков стал четырехруким На̄ра̄йан̣ой, подобным господствующему Божеству каждой *брахма̄н̣д̣ы*, а также то, как бесчисленные

Брахмы склоняются в почтении перед Господом. Он увидел, что все они исходили из тела Кр̣ш̣н̣ы и через секунду опять входили в Его тело. Господь Брахма̄ остолбенел от изумления и признал в своей молитве, что хотя любой и каждый может сказать, что он знает Кр̣ш̣н̣у, что касается его, Брахмы, то он ничего не знает о Нем. „Мой дорогой Господь," — сказал он, — силы и богатства, которые Ты сейчас явил, не укладываются в моем уме".

Далее Господь Чаитанйа объяснил, что невозможно оценить потенции не только Кр̣ш̣н̣алоки, но даже и Вр̣нда̄вана, обители Господа Кр̣ш̣н̣ы на этой планете. С одной стороны, Вр̣нда̄ван представляет собой область площадью тридцать две квадратных мили, и все же в одной части этого Вр̣нда̄вана существуют все Ваикун̣т̣хи. Территория современного Вр̣нда̄вана занята двенадцатью лесами и простирается на восемьдесят четыре *кроша*, то есть 168 квадратных миль. Из них город Вр̣нда̄ван занимает шестнадцать *кроша*, или тридцать две мили. С помощью материальных рассчетов невозможно понять, каким образом все Ваикунтхи умещаются здесь. Поэтому Чаитанйа Маха̄прабху назвал все потенции и богатства Кр̣ш̣н̣ы безграничными. Все, что Он поведал Сана̄тане Госва̄мӣ — это лишь часть, но по такому частичному представлению можно попытаться вообразить целое.

Пока Господь Чаитанйа говорил Сана̄тане Госва̄мӣ о богатствах Кр̣ш̣н̣ы, Он был погружен в глубокий экстаз, и в этом трансцендентальном состоянии Он произнес стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (3.2.21), в котором Уддхава после ухода Кр̣ш̣н̣ы говорит Видуре:

свайам̇ тв аса̄мйа̄тишайас трйадхӣшах̣
сва̄ра̄джйа-лакш̣мйа̄пта-самаста-ка̄мах̣
балим̇ харадбхиш чира-лока̄лаих̣
кирӣт̣а-кот̣йед̣ита-па̄дапӣт̣хах̣

„Кр̣ш̣н̣а является владыкой всех полубогов, включая Господа Брахму, Господа Шиву и экспансию Виш̣н̣у в этой вселенной. Поэтому нет никого, кто был бы равен ему или превосходил Его. И Он исполнен шести достояний. Все полубоги, занятые управлением каждой вселенной (*брахма̄н̣ды*), в почтении склоняются перед Ним. Поистине, шлемы на их головах прекрасны, потому что они украшены отпечатками лотосных стоп Верховного Господа". Аналогичное утверждение есть и в *Брахма-сам̇хите* (5.1), где говорится, что Кр̣ш̣н̣а — Верховная

Личность Бога, и никто не может быть равным Ему или превосходить Его. Хотя Брахма̄, Шива и Вишну — владыки каждой вселенной, они слуги Верховного Господа Кр̣ш̣н̣ы. Таков вывод. Господь Кр̣ш̣н̣а, будучи причиной всех причин, является причиной и Маха̄-Виш̣н̣у, первой инкарнации и властителя этого материального творения. Маха̄-Виш̣н̣у дает начало Гарбходакаша̄йӣ Виш̣н̣у и Кш̣ӣродакаша̄йӣ Виш̣н̣у; таким образом, Кр̣ш̣н̣а является господином Гарбходакаша̄йӣ Виш̣н̣у и Кш̣ӣродакаша̄йӣ Виш̣н̣у. Он же есть Сверхдуша в каждом живом существе во вселенной. В *Брахма-сам̇хите* (5.48) говорится, что дыханием Маха̄-Виш̣н̣у создаются бесчисленные вселенные, и в каждой вселенной находится бесчисленное количество *Виш̣н̣у-таттв*, но необходимо понять, что Кр̣ш̣н̣а является господином всех их, а они — всего лишь частичные пленарные экспансии Кр̣ш̣н̣ы.

Из богооткровенных Писаний явствует, что Кр̣ш̣н̣а живет в трех трансцендентальных местах. Самым сокровенным местом пребывания Кр̣ш̣н̣ы является Голока Вр̣нда̄вана. Именно там Он живет вместе со Своими отцом, матерью и друзьями, проявляет Свои трансцендентальные взаимоотношения и одаривает милостью всех, кто входит в Его вечное окружение. Там *йогама̄йа̄* выступает в роли прислужницы в танце *ра̄са-лӣла̄*. Обитатели Враджабхӯми думают: „Господа прославляют частицы Его трансцендентальной милости и любви, и мы, обитатели Вр̣нда̄вана, не испытываем ни малейшего беспокойства, потому что Он милостиво существует". Как говорится в *Брахма-сам̇хите* (5.43), все планеты Ваикун̣т̣хи в духовном небе, (называемом Виш̣н̣улокой), находятся на планете, известной как Кр̣ш̣н̣алока, или Голока Вр̣нда̄вана. На этой верховной планете Господь наслаждается Своим трансцендентальным блаженством во множестве форм, и все богатства Ваикун̣т̣х полностью представлены на этой единственной планете. Приближенные Кр̣ш̣н̣ы тоже исполнены шести достояний. В *Па̄дмоттара-кханде* (225.57) утверждается, что материальная и духовная энергии разделены водами реки, которая называется Вираджа̄. Эта река питается потом первой *пуруш̣а*-инкарнации. На одном берегу реки Вираджи вечная природа, беспредельная и всеблаженная, которая называется духовным небом, и это есть духовное царство, или царство Бога. Духовные планеты называются Ваикун̣т̣хами, потому что на них нет ни сожалений, ни страха; там все вечно. По расчетам, на долю духовного мира приходится три четверти энергий

Верховного Господа, а про материальный мир говорят, что он составляет одну четвертую часть Его энергии, но никто не в состоянии понять, что такое эти три четверти, потому что даже эту материальую вселенную, которая составляет одну четвертую часть, невозможно описать. Пытаясь как-то объяснить Санāтане Госвāмӣ величие этой одной четвертой части энергии Кр̣ш̣н̣ы, Чаитанйа Махāпрабху рассказал случай, описанный в *Шрӣмад-Бхāгаватам*, когда Брахма, владыка этой вселенной, пришел к Кр̣ш̣н̣е в Двāраку. Когда Брахмā приблизился к Кр̣ш̣н̣е, привратник сообщил Кр̣ш̣н̣е, что к Нему пришел Брахмā. На это Кр̣ш̣н̣а поинтересовался, *какой* именно Брахмā пришел. Привратник возвратился к Брахме и спросил: „Кр̣ш̣н̣а спрашивает, какой ты Брахмā?"

Брахмā чрезвычайно удивился. Почему Кр̣ш̣н̣а задал этот вопрос? Он сказал привратнику: „Пожалуйста передай Кр̣ш̣н̣е, что к Нему пришел Брахмā, отец четырех Кумāров, у которого четыре головы".

Привратник сообщил об этом Кр̣ш̣н̣е и затем попросил Брахму войти. Брахмā распростерся у лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы, а Кр̣ш̣н̣а, оказав ему все возможные почести, поинтересовался у него о цели его прихода.

„Я расскажу Тебе, зачем я пришел сюда, — ответил Ему Брахмā, — но прежде мне бы хотелось попросить Тебя, чтобы Ты рассеял одно мое сомнение. Твой привратник сказал мне, что Ты спросил его, какой именно Брахмā пришел навестить Тебя. Могу я спросить, а что, разве есть еще какие-нибудь другие Брахмы кроме меня?"

Услышав это, Кр̣ш̣н̣а улыбнулся и созвал множество Брахм из множества вселенных. И четырехглавый Брахмā увидел множество других Брахм, пришедших выказать свое почтение Кр̣ш̣н̣е. У некоторых из них было десять голов, у некоторых — двадцать, у некоторых — сто, а у некоторых — даже миллион. Более того, Брахмā не мог даже сосчитать, сколько Брахм пришло выразить свое почтение Кр̣ш̣н̣е. Затем Кр̣ш̣н̣а созвал многих других полубогов из различных вселенных, и все они пришли выразить свое почтение Господу. Увидев это поразительное зрелище, четырехглавый Брахмā занервничал. Ему стало казаться, что он не больше комара среди множества слонов. Столько полубогов склонились к лотосным стопам Кр̣ш̣н̣ы, что Брахмā пришел к выводу, что безграничные возможности Кр̣ш̣н̣ы невозможно измерить. Шлемы на различных полубогах и Брахмах в этом великом собрании ярко

сияли, а молитвы, которые возносили полубоги, производили великий шум.

„Дорогой Господь, — сказали полубоги, — Ты проявил великую милость, созвав нас всех сюда. У Тебя есть какое-то особое повеление? Коли это так, мы тотчас же выполним его".

„Нет, Мне не нужно от вас ничего особенного, — ответил Господь Кр̣шн̣а. Мне просто хотелось увидеть вас всех вместе одновременно. Я вас благословляю. Не бойтесь демонов".

„По Твоей милости у нас все в порядке", — ответили они хором. „Сейчас нас ничто не беспокоит, ибо Ты воплотился здесь и надо всем неблагоприятным одержана победа".

Так как все Брахмы видели Кр̣шн̣у, каждый думал, что Он находится в его вселенной. После этого происшествия, Кр̣шн̣а пожелал, чтобы все эти Брахмы распрощались с Ним, и они, еще раз поклонившись Ему, вернулись каждый в свою вселенную. Увидев все это, четырехглавый Брахма̄ тотчас же припал к стопам Кр̣шн̣ы и сказал: „То, что я думал о Тебе раньше — совершенная глупость. Всякий может сказать, что он в совершенстве знает Тебя, но что до меня, то я не могу даже отдаленно представить себе, насколько Ты велик. Ты превосходишь то, что я могу представить или вообразить себе".

„Протяженность данной вселенной только четыре миллиарда миль", — поведал ему после этого Кр̣шн̣а. „Но существует еще много миллионов и миллиардов вселенных, которые гораздо, гораздо больше, чем эта. Некоторые из них простираются на триллионы миль, и для них требуются сильные Брахмы, а не просто четырехглавые". Далее Кр̣шн̣а сообщил Брахме: „ Это материальное творение — проявление всего лишь четвертой части Моей творческой потенции. Три четверти Моей творческой потенции находятся в духовном царстве". Склонившись в почтении, четырехглавый Брахма̄ простился с Кр̣шн̣ой, и он понял, что означает „три четверти энергии" Господа. Поэтому одно из имен Господа — Трйадӣшвара. Это имя указывает на три Его главных обители: Гокулу, Матхуру и Два̄раку. Эти три обители изобилуют всеми богатствами, и Господь Кр̣шн̣а является хозяином всех этих богатств. Пребывающий в Своей трансцендентальной потенции Господь Кр̣шн̣а является властелином всех трансцендентальных энергий, и Он исполнен шести достояний. И поскольку Он — хозяин всех богатств, все ведические произведения провозглашают Кр̣шн̣у Верховной Личностью Бога.

Затем Господь Чаитанйа спел чудесную песню о богатствах Кр̣ш̣н̣ы, а Санāтана Госвāмӣ слушал Его. „Все игры Кр̣ш̣н̣ы в точности подобны тому, что делают люди", — пел Господь. „Поэтому нужно понять, что по Своей форме Он подобен человеку. И действительно, человек есть не более чем подражание его форме. Одет Кр̣ш̣н̣а в точности, как мальчик-пастушок. В руке у Него флейта, и Он выглядит как юноша-подросток. Он всегда весел и шутлив и Он всегда резвится, как обыкновенный мальчик". Затем Господь Чаитанйа рассказал Санāтане Госвāмӣ о том, в чем проявляется красота Кр̣ш̣н̣ы. Он сказал, что тот, кто понимает эти прекрасные качества, наслаждается океаном нектара. Потенция Кр̣ш̣н̣ы, которая называется *йогамāйā*, трансцендентальна и не соприкасается с материальной энергией, но Господь проявляет Свою трансцендентальную потенцию даже в этом материальном мире только для того, чтобы доставить удовольствие Своим близким преданным. Поэтому Он появляется в материальном мире, чтобы принести удовлетворение Своим преданным, и Его качества столь привлекательны, что даже Сам Кр̣ш̣н̣а начинает страстно желать постичь Себя. Когда Он во всем Своем убранстве стоит, изогнув Свое тело в трех местах — его брови постоянно находятся в движении, а глаза так привлекательны — все *гопӣ* смотрят на Него, как зачарованные. Его духовная обитель — на вершине духовного неба, и Он живет там вместе со Своими спутниками, мальчиками-пастушками, *гопӣ* и всеми богинями процветания. Именно там Его называют именем Мадана-мохана.

Есть множество различных игр Кр̣ш̣н̣ы такие, как Его игры в формах Васудевы и Саӈкаршан̣ы, и в материальном небе Его игры продолжает первая *пуруша*-инкарнация, творец этого материального мира. Есть также игры, в которых Он воплощается в виде рыбы или черепахи, а есть игры, в которых Он принимает форму Господа Брахмы или Господа Шивы как воплощений материальных качеств. В тех Его играх, где Он участвует как инкарнация, наделенная полномочиями, Он принимает форму царя Пр̣тху, а кроме того, Он проводит игры как Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, а также как безличный Брахман. Хотя Его игры бесчисленны, самые важные из них — это игры Кр̣ш̣н̣ы в человеческом облике, когда Он проказничает во Вр̣ндāване, танцует с *гопӣ*, играет с Пāн̣давами на поле битвы Курукш̣етра и играет в Матхуре и Двāраке. А из Его важных игр в человеческом облике важнее

всего те, в которых Он принимает на Себя роль пастушка, юноши-подростка, играющего на флейте. Нужно понять, что даже частичное проявление Его игр в Голоке, Матхуре и Двараке способно затопить всю вселенную любовью к Богу. Прекрасные качества Кр̣ш̣н̣ы способны привлечь любое живое существо.

Его внутренняя потенция не проявляется даже в царстве Бога или на планетах Ваикун̣т̣хи, но Он проявляет ее в этой вселенной, когда по Своей непостижимой милости Он нисходит сюда из Своей личной обители. Кр̣ш̣н̣а столь чудесен и привлекателен, что даже Его Самого пленяет Его красота, и это доказательство того, что Он исполнен непостижимых возможностей. Что же касается украшений Кр̣ш̣н̣ы, то когда ими убрано Его тело, то кажется, что не они делают Его прекрасней, а сами украшения становятся прекрасней просто от того, что они находятся на Его теле. Когда Он стоит, трижды изогнув Свое тело, Он привлекает все живые существа, включая полубогов. Поистине, Он привлекает даже инкарнацию На̄ра̄йан̣ы, которая правит на всех планетах Ваикун̣т̣хи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Красота Кр̣ш̣н̣ы

Кр̣ш̣н̣у называют Мадана-мохана, потому что Он покоряет ум Купидона. Он известен как Мадана-мохана еще и потому, что Он принимает преданное служение девушек Враджа и благоволит к ним. Одержав победу над гордыней Купидона, Господь занимается *ра̄са*-танцем как новый Купидон. Он известен как Мадана-мохана также и потому, что способен одержать победу над умами женщин с помощью Своих пяти стрел, которые называются форма, вкус, запах, звук и касание. Жемчужины ожерелья, висящего на Его шее, белоснежны, как утки, а перо павлина, которое украшает Его голову, так же переливается цветами, как радуга. Его желтые одеяния подобны молнии в небе, а Сам Кр̣ш̣н̣а подобен только что собравшимся облакам. *Гопӣ* подобны колокольчикам на Его ногах, а когда облака проливают дождь на поля, где колосятся злаки, то кажется, будто Кр̣ш̣н̣а дает пищу сердцам *гопӣ*, призывая на них дождь милости Своих игр. Поистине, утки летают по небу во время сезона дождей, и в это же время в небе можно видеть радугу. Кр̣ш̣н̣а непринужденно расхаживает среди Своих друзей, как пастушок Вр̣нда̄вана, и когда Он играет на Своей флейте, все живые создания, движущиеся и неподвижные, переполняются экстазом. Они трепещут, и из их глаз льются слезы. Высшим среди разнообразных достояний Кр̣ш̣н̣ы является Его супружеская любовь. Он — господин всех сокровищ, всей силы, всей славы, всей красоты, всего знания и всего самоотречения, и из всего этого совершенством его красоты является Его супружеская привлекательность. Форма Кр̣ш̣н̣ы, супружеская красота, вечно существует только в Нем одном, тогда как все остальные Его богатства присущи также и Его форме На̄ра̄йан̣ы.

Когда Господь Чаитанйа описывал высшее превосходство супружеской привлекательности Кр̣ш̣н̣ы, Он ощутил трансцен-

дентальный экстаз, и схватив руки Сана̄таны Госва̄мӣ, Он начал превозносить удачливость девушек Враджа, приведя стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.44.14):

гопйас тапах̣ ким ачаран йад амуш̣йа рӯпам
ла̄ван̣йа-са̄рам асамордхвам ананйа-сиддхам
др̣гбхих̣ пибантӣ анусава̄бхинавам дура̄пам
эка̄нта-дха̄ма йашасах̣ шрийа аишварасйа

„Какие великие аскезы и епитимьи должны были совершать девушки Вр̣нда̄вана, если сейчас они могут пить нектар Кр̣ш̣н̣ы, который есть вся красота, вся сила, все богатство, вся слава, и чье телесное сияние — средоточие всей красоты".

Можно увидеть тело Кр̣ш̣н̣ы, океан вечной красоты юности, качающимся на волнах красоты. В звуке Его флейты слышится вихрь, и эти волны, и этот вихрь заставляют сердца *гопӣ* трепетать подобно высохшим листьям на деревьях, и когда эти листья падают к лотосным стопам Кр̣ш̣н̣ы, они уже не в силах подняться вновь. Нет красоты, которая могла бы сравниться с красотой Кр̣ш̣н̣ы, ибо никто не обладает красотой, превосходящей Его красоту или равной ей. Поскольку Он является источником всех воплощений, включая и форму На̄ра̄йан̣ы, богиня процветания, которая никогда не расстается с На̄ра̄йан̣ой, покидает общество На̄ра̄йан̣ы и начинает совершать епитимьи, чтобы получить возможность общаться с Кр̣ш̣н̣ой. Таково величие ни с чем не сравнимой красоты Кр̣ш̣н̣ы, неистощимых приисков красоты. Именно из этой красоты берет начало все прекрасное.

Позиция, которую занимают *гопӣ*, подобна зеркалу, в котором каждое мгновенье можно видеть отражение красоты Кр̣ш̣н̣ы. Каждое мгновенье и Кр̣ш̣н̣а и *гопи* увеличивают свою трансцендентальную красоту, и между ними всегда существует трансцендентальное соперничество. Никто не в состоянии по достоинству оценить красоту Кр̣ш̣н̣ы ни посредством добросовестного выполнения своих предписанных обязанностей, ни с помощью аскез, ни посредством мистической *йоги*, ни в процессе культивирования знания, ни посредством молитв. Только те, кто находится на трансцендентальной платформе любви к Богу и кто из любви занимается преданным служением, может по достоинству оценить трансцендентальную красоту Кр̣ш̣н̣ы. Эта красота есть квинтессенция всех достояний, ее понимают только на Голоке Вр̣нда̄ване и нигде больше. В форму На̄ра̄йан̣ы Кр̣ш̣н̣а вложил красоту милости, красоту

славы и проч., но в На̄ра̄йаṇе нет мягкости и великодушия Крṣṇы. Их можно найти только в Самом Крṣṇе.

Господь Чаитанйа, получая огромное наслаждение от каждого стиха, который Он объяснял Сана̄тане, привел еще один стих (*Бха̄г.* 9.24.65):

йасйа̄нанам̇ макара-куṇḍала-ча̄ру-карṇа-
бхра̄джат-капола-субхагам̇ савила̄са-ха̄сам
нитйотсавам̇ на татрпур дршибхиḥ пибантйо
на̄рйо нара̄ш ча мудита̄ḥ купита̄ нимеш ча

„Обычно для *гопи* наслаждение красотой Крṣṇы было церемонией нескончаемого блаженства. Они наслаждались прекрасным лицом Крṣṇы, Его прекрасными ушами с серьгами, Его высоким лбом и Его улыбкой, и наслаждаясь зрелищем красоты Крṣṇы, они обычно сетовали на творца Брахму за то, что облик Крṣṇы то и дело заслонялся от них морганием их век".

Ведический гимн, называемый *ка̄ма-га̄йатрӣ*, описывает лицо Крṣṇы как царя всех лун. Метафорически выражаясь, есть множество различных лун, и все они становятся одной в Крṣṇе. Есть луна Его рта и луна Его щек, есть лунные крапинки сандаловой пасты на Его теле, луны кончиков пальцев на Его руках и луны кончиков пальцев на Его ногах. Таким образом, насчитывается двадцать четыре с половиной луны, и Крṣṇа — средоточие всех их.

Движение серег, глаз и бровей Крṣṇы во время танца очень привлекательны для девушек Враджа. Деятельность в преданном служении увеличивает чувство преданного служения. Для чего еще даны нам два глаза, как не для того, чтобы смотреть на лицо Крṣṇы? Так как двух глаз недостаточно, чтобы как следует видеть Крṣṇу, человек ощущает свою неполноценность, и, таким образом, у него возникает чувство того, что он чего-то лишен. Это чувство немного уменьшается, когда он винит созидательные способности творца. Тот, кто не может наглядеться на лицо Крṣṇы, сокрушается: „Почему у меня нет тысяч глаз, почему только два, да и тем постоянно мешает мелькание век. Из этого следует сделать вывод, что создатель этого тела не отличается слишком большим разумом. Он явно не знаток искусства экстаза, а всего навсего обыкновенный прозаический творец. Он толком не знает как нужно все здесь устроить так, чтобы человек мог видеть только Крṣṇу".

Умы *гопӣ* постоянно заняты наслаждением сладостью тела

Кṛшṇы. Он — океан красоты, и Его прекрасное лицо, улыбка и сияние, исходящее от Его тела, всепривлекающи для умов *гопӣ*. В *Кṛшṇа-карнāмṛте* Его лицо, улыбка и сияние Его тела описываются как сладкое, более сладкое и сладчайшее. Совершенный преданный Кṛшṇы всегда переполнен созерцанием красоты сияния тела Кṛшṇы, Его лица и улыбки, и он омывается в океане трансцендентальных конвульсий. Перед красотой Кṛшṇы эти конвульсии зачастую остаются без лечения, как обычные судороги, которым врач позволяет продолжаться, не разрешая даже выпить воды для облегчения.

Преданный все более и более сильно ощущает отсутствие Кṛшṇы, ибо без Него он не может пить нектар Его красоты. Когда слышится трансцендентальный звук флейты Кṛшṇы, желание преданного продолжать слышать эту флейту столь велико, что делает его способным проникнуть за оболочки материального мира и войти в духовное небо, где трансцендентальный звук флейты входит в уши последователей *гопӣ*. Звук флейты Кṛшṇы вечно пребывает в ушах *гопӣ* и увеличивает их экстаз. Когда они слышат его, никакой другой звук не может войти в их уши, и, находясь среди своей семьи, они не могут толком отвечать на их вопросы, ибо эти прекрасные звуки вибрируют в их ушах.

Так Господь Чаитанйа объяснил трансцендентальную природу Кṛшṇы, Его экспансии, сияние Его тела и все, связанное с Ним. Короче говоря, Господь Чаитанйа объяснил Кṛшṇу таким, какой Он есть. Он объяснил также метод, с помощью которого можно приблизиться к Нему. В связи с этим Господь Чаитанйа отметил, что преданное служение Кṛшṇе является единственным методом, с помощью, которого к Нему можно приблизиться. Таково заключение ведической литературы. Как провозглашают мудрецы: „Если кто-то обратится к ведической литературе в поисках ответа на вопрос, каков метод трансцендентальной реализации, или если справится в *Пурāṇах* (которые считаются родственной литературой), он обнаружит, что все они приходят к заключению, что Верховная Личность Бога, Кṛшṇа — единственный объект поклонения".

Кṛшṇа есть Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, и Он пребывает в Своей внутренней потенции, которая называется *сварӯпа-шакти* или *āтма-шакти*, как описывается в *Бхагавад-гӣте*. Он распространяет Себя в различные многочисленные формы, и некоторые из них известны как Его личные формы, а некоторые — как отделенные. Так Он

наслаждается Собой на всех духовных планетах и в материальных вселенных. Экспансии Его отделенных форм называются живыми существами, и эти живые существа классифицируются в соответствии с энергиями Господа. Они подразделяются на два класса — вечно освобожденные и вечно обусловленные. Вечно освобожденные живые существа никогда не соприкасаются с материальной природой, и потому у них нет никакого опыта материальной жизни. Они вечно заняты в сознании Кр̣ш̣н̣ы, или преданном служении Господу, и они числятся среди спутников Кр̣ш̣н̣ы. Единственное, что приносит им удовольствие, единственное наслаждение их жизни — это несение трансцендентального любовного служения Кр̣ш̣н̣е. С другой стороны, вечно обусловленные живые существа всегда отъединены от трансцендентального любовного служения Кр̣ш̣н̣е и потому подвергаются тройственным страданиям материального существования. Из-за того что обусловленная душа вечно занимает позицию отделенности от Кр̣ш̣н̣ы, чары материальной энергии вознаграждают ее двумя типами телесного существования — грубым телом, состоящим из пяти элементов, и тонким телом, состоящим из ума, разума и эго. Покрытая этими двумя телами обусловленная душа вечно испытывает муки материального существования, которые называются тройственными страданиями. Кроме того она отдана во власть шести врагов (таких, как вожделение, гнев и т.д.) Такова непреходящая болезнь обусловленной души.

Больное и обусловленное живое существо скитается по всей вселенной, переселяясь из тела в тело. Иногда оно попадает на высшую планетарную систему, а иногда — на низшую. Так протекает его обусловленная жизнь. Оно может излечиться от своей болезни, только если повстречается с опытным врачом, истинным духовным учителем, и будет следовать его советам. Когда обусловленная душа точно следует всем наставлениям истинного духовного учителя, ее материальная болезнь излечивается, и она возвышается до уровня освобождения, вновь достигает преданного служения Кр̣ш̣н̣е и возвращается домой, обратно к Кр̣ш̣н̣е. Обусловленное живое существо должно узнать о своем истинном положении и молить Господа: „Сколько мне еще находиться под властью всех этих телесных отправлений таких, как похоть и гнев?" Властвуя надо всеми обусловленными душами, похоть и гнев, не знают пощады. И поистине, обусловленная душа никогда не прекратит служить

этим безжалостным хозяевам. Однако когда она обретет свое истинное сознание, или сознание Кр̣ш̣н̣ы, она покинет этих злых хозяев и обратится к Кр̣ш̣н̣е с чистым и открытым сердцем, чтобы обрести в Нем свое прибежище. В это время она молит Кр̣ш̣н̣у занять ее в трансцендентальном любовном служении Ему.

Иногда в ведических произведениях превозносятся кармическая деятельность, мистическая *йога* и спекулятивные поиски знания как различные пути самореализации, но несмотря на эти славословия все произведения сходятся на том, что самым высшим путем является путь преданного служения. Иначе говоря, преданное служение Господу Кр̣ш̣н̣е — это высший и самый совершенный путь, ведущий к самореализации, и рекомендуется практиковать непосредственно его. Кармическая деятельность, мистическая медитация и философские спекуляции — это косвенные методы самореализации. Эти методы косвенные потому, что без преданного служения они не могут привести к высшему совершенству самореализации. Поистине, все пути самореализации, в конечном счете, зависят от пути преданного служения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Служение Господу

Когда Вйа̄садева не почувствовал удовлетворения даже после того, как написал множество книг ведического знания, На̄рада Муни, его духовный учитель, объяснил ему, что нет такого пути самореализации, который приводил бы к успеху, если в нем нет примеси преданного служения. В то время Вйа̄садева сидел на берегу реки Сарасватӣ. Перед приходом На̄рады Муни он находился в очень подавленном состоянии. Увидев Вйа̄су таким удрученным, На̄рада объяснил ему, в чем недостаток составленных им книг.

„Даже чистого знания самого по себе еще недостаточно, если оно лишено трансцендентального преданного служения, — сказал На̄рада, — не говоря уже о прагматической кармической деятельности, если она не сочетается с преданным служением. Как могут принести они хоть какое-нибудь благо тому, кто их совершает?"

Есть множество мудрецов, которые опытны в совершении аскез; есть много людей, отдавших большие богатства на благотворительные цели; есть множество знаменитых людей, ученых и мыслителей и тех, кто очень искусны в произнесении ведических гимнов. Хотя все это очень благоприятно для человека, если он не использует все свои возможности и не совершает всю свою деятельность ради того, чтобы достичь преданного служения Господу, он не способен обрести желанный результат. Поэтому в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (*Бха̄г.* 2.4.17) Шукадева Госва̄мӣ почтительно склоняется перед Верховным Господом как перед единственным, кто может вознаградить успехом.

Все философы и трансценденталисты признают, что тот, у кого не достает знаний, не может освободиться от материальной запутанности. И все же само по себе знание без

преданного служения еще не может принести освобождения. Иначе говоря, *джн̄ана,* или культивирование знания, может дать освобождение тогда и только тогда, когда оно приводит человека на путь преданного служения. Это же утверждает Брахма̄ в *Шр̄имад-Бха̄гаватам* (10.14.4):

шрейах̣-срутим̇ бхактим удасйа те вибхо
клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
теш̣а̄м асау клешала эва шиш̣йате
на̄нйад йатха̄ стхӯла-туш̣а̄вагха̄тина̄м

„Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе — это лучший путь самореализации. Если кто-то оставляет этот путь и начинает заниматься культивированием знания или умозрительными спекуляциями, он просто избирает очень сложный путь и не достигнет желанных результатов. Обмолачивая пустую пшеничную шелуху, не получишь зерна. Так и тот, кто занимается умозрительным познанием, не получит желанного результата самореализации. Единственное, что он найдет на этом пути — это беспокойства".

В *Бхагавад-гӣте* говорится, что материальная природа столь сильна, что обычное живое существо не в состоянии одолеть ее. Только те, кто предался лотосным стопам Кр̣ш̣н̣ы, могут пересечь океан материального существования. Живое существо забывает, что оно является вечным слугой Кр̣ш̣н̣ы, и эта забывчивость является причиной его рабства в обусловленной жизни и того, что материальная энергия так привлекательна для него. Поистине, эта привлекательность — кандалы материальной энергии. Поскольку до тех пор, пока человек желает господствовать над материальной природой, ему очень трудно стать свободным, и поэтому ему рекомендуется обратиться к духовному учителю, который может обучить его преданному служению, дать возможность выбраться из когтей материальной природы и достичь лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы.

Человеческое общество делится на восемь групп, которые созданы для того, чтобы облегчить людям выполнение их долга (*бра̄хман̣ы,* или интеллектуальные люди; *кш̣атрийи*, или управляющий класс; *ваишйи,* или деловые люди и фермеры; и *шӯдры* или рабочие, а также четыре *а̄шрама: брахмача̄р̄и*, или ученики; *гр̣хастхи*, или домохозяева;*ва̄напрастхи*, или люди, удалившиеся от дел; и *саннйа̄с̄и*, или люди, давшие обет отречения от мира), но если у человека не достает преданности или сознания Кр̣ш̣н̣ы, он не в состоянии освободиться от

материального рабства, даже если он выполняет все предписанные обязанности. Напротив, даже выполняя предписанные обязанности, он докатится до ада в силу материалистичности сознания. Поэтому любой, кто занят выполнением предписанных ему обязанностей, если он хочет освобождения от материальных оков, должен одновременно развивать сознание Кр̣шн̣ы, занимаясь преданным служением.

В связи с этим Господь Чаитанйа привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам*, который был произнесен Нāрадой Муни, чтобы указать путь развития *бхāгавата*. Нāрада Муни отмечает, что четыре класса, на которые делится человеческое общество, так же как и четыре уклада жизни, являются порождением гигантской формы Господа. *Брāхманы* рождены изо рта вселенской формы Господа, *кшатрийи* — из рук, *ваишйи* — из талии, а *шӯдры* — из ног. И в этом смысле их качества определяются различными *гун̣ами* материальной природы внутри формы *вирāт̣а-пуруши.* Если человек не занимается преданным служением Господу, он падает со своей позиции, не зависимо от того, выполняет он свои предписанные обязанности или нет.

Далее Господь Чаитанйа отмечает, что те, кто принадлежит к школе мāйāвāдӣ, или имперсоналистов, считают себя едиными с Богом, или достигшими освобождения, но, согласно Самому Чаитанйе Махāпрабху и *Шрӣмад-Бхāгаватам*, на самом деле они не достигли освобождения. В связи с этим Чаитанйа Махāпрабху опять цитирует *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.2.32):

йе'нйе'равиндāкша вимуктамāнинас
твайй аста-бхāвāд авишуддха-буддхайах̣
āрухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантӣ адхо'нāдр̣та-йушмад-ан̇гхрайах̣

„Те, кто, в соответствии с философией мāйāвāдӣ, думают, что они освобождены, но не приступают к преданному служению Господу, падают из-за недостатка преданного служения, даже если они совершали самые суровые виды покаяний и аскез и даже после того, как им временами удавалось приблизиться к наивысшему положению”.

Чаитанйа Махāпрабху объясняет, что Кр̣шн̣а подобен солнцу, а *мāйā*, иллюзорная материальная энергия, подобна тьме. Тот, кто постоянно находится в солнечном свете Кр̣шн̣ы, не может быть введен в заблуждение тьмой материальной энергии. Это очень ясно объясняется в четырех главных стихах

Шрӣмад-Бха̄гаватам и находит себе подтверждение в другом месте *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (*Бха̄г.* 2.5.13), где говорится: „Иллюзорная энергия, или *ма̄йа̄*, стыдится появиться перед Господом". Тем не менее эта же самая иллюзорная энергия постоянно держит в заблуждении живые существа. В своем обусловленном состоянии живое существо придумывает великое множество словесных уверток, чтобы обрести кажущееся освобождение от оков *ма̄йи*, но если однажды оно просто искренне вручает себя Кр̣ш̣н̣е со словами: „Мой дорогой Господь Кр̣ш̣н̣а, отныне я Твой", — оно тотчас же избавляется от оков материальной энергии. Это также подтверждается в *Ра̄ма̄йан̣е, Лан̇ка̄-ка̄н̣д̣а* (18.33), где Господь говорит:

сакр̣дева прапанно йас
тава̄смӣти ча йа̄чате
абхайам̇ сарвада̄ тасмаи
дада̄мй этад вратам̇ мама

„Это Мое обещание и Мой долг — всячески защищать того, кто безоговорочно предается Мне". Можно наслаждаться кармической деятельностью, освобождением, *джн̃а̄ной* или совершенством системы *йоги*, но когда человек становится по-настоящему разумен, он оставляет все эти пути и принимает искреннее преданное служение Господу. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* также подтверждает (2.3.10), что даже если человек желает материального наслаждения или освобождения, он должен заниматься преданным служением. Те, кто намеревается извлечь материальную выгоду из преданного служения, не являются чистыми преданными, но так как они совершают преданное служение, они считаются удачливыми. Они не ведают, что результат преданного служения состоит не в материальном благословении, но поскольку они занимаются преданным служением Господу, они, в конечном счете, приходят к пониманию того, что цель преданного служения это не материальное наслаждение. Сам Кр̣ш̣н̣а говорит, что тот, кто желает извлечь какую-то материальную выгоду из своего преданного служения, безусловно, очень глуп, потому что он желает того, что является для него ядом. Истинная цель преданного служения — это любовь к Богу, и хотя у человека может быть желание добиться от Кр̣ш̣н̣ы каких-то материальных благ, Господь в Своем всемогуществе входит в положение человека и постепенно освобождает его от всех материальных устремлений и все больше и больше вовлекает его в преданное

служение. А когда человек действительно занят преданным служением, он забывает все свои материальные устремления и желания. Это также подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (5.19.27):

сатйам̇ дишатӣ артхитам артхито нр̣н̣āм̇
наивартхадо йат пунар артхитā йатах̣
свайам̇ видхатте бхаджатāм аниччхантāм
иччхā-пидхāнам̇ ниджа-пāда-паллавам

„Господь Кр̣ш̣н̣а, конечно же, выполняет желания Своих преданных, которые приходят к Нему в преданном служении, но Он не выполняет тех их желаний, которые могут послужить причиной их новых страданий. Несмотря на свои материальные устремления, такие преданные, занимаясь трансцендентальным служением, постепенно очищаются от желания материальных наслаждений и начинают желать наслаждения преданного служения".

Обычно люди вступают в общение с преданными, чтобы облегчить некоторые свои материальные нужды, но влияние чистого преданного освобождает человека от всех материальных желаний, так что в конечном счете он обретает способность наслаждаться вкусом преданного служения. Преданное служение столь прекрасно и чисто, что оно очищает преданного, и как только он целиком посвящает себя трансцендентальному любовному служению Кр̣ш̣н̣е, он забывает все свои материальные устремления. Практическим примером этого является Дхрува Махāрāджа, который хотел получить от Кр̣ш̣н̣ы что-то материальное и потому занялся преданным служением. Когда Господь в форме четырехрукого Виш̣н̣у явился перед Дхрувой, Дхрува сказал Господу: „Мой дорогой Господь, я начал преданное служение Тебе, наложив на себя великие аскезы и покаяния, и потому сейчас я вижу Тебя. Даже великим полубогам и великим мудрецам не просто увидеть Тебя. Теперь я доволен и все мои желания удовлетворены. Я не хочу ничего больше. Я отправился на поиски нескольких осколков стекла, а вместо этого нашел огромный драгоценный камень". Так Дхрува Махāрāджа обрел полное удовлетворение и отказался просить чего бы то ни было у Господа.

Живое существо, проходящее через 8 400 000 видов жизни, иногда сравнивается с бревном, плывущим вниз по реке. Иногда по воле случая бревно прибивает к берегу, и тем самым оно избавляется от необходимости плыть дальше по течению.

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (*Бхāг.*10.38.5) есть стих, который ободряет обусловленные души таким образом: „Никто не должен унывать, думая, что ему никогда не освободиться от оков материи, ибо у каждого есть все возможности спастись, точно так же как у бревна, плывущего по реке, всегда есть шанс пристать к берегу". Эта счастливая возможность также обсуждается Господом Чаитанйей. Такие счастливые случайности считаются началом конца обусловленной жизни, и они происходят тогда, когда есть общение с чистыми преданными Господа. Общение с чистыми преданными развивает в человеке влечение к Кр̣ш̣н̣е. Существуют различные виды ритуалов и различные формы деятельности. Одни из них приводят к тому, что человек совершенствуется в материальном наслаждении, другие приводят к совершенствованию в материальном освобождении, но если живое существо начинает выполнять ритуальные действия, приводящие к развитию чистого преданного служения Господу в обществе чистых *бхакт*, преданное служение естественным образом делается привлекательным для его ума. Это утверждает в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.51.54) Мучукунда:

бхавāпаварго бхрамато йадā бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самāгамах̣
сат-саṅгамо йархи тадаива сад-гатау
парāвареше твайи джāйате матих̣

„Мой дорогой Господь, блуждая в этом материальном мире через различные виды жизни, живое существо может приближаться к освобождению. Но если по чистой случайности ему доведется соприкоснуться с чистым преданным, оно действительно освобождается от оков материальной энергии и становится Твоим преданным, преданным Личности Бога".

Когда обусловленная душа становится преданным Кр̣ш̣н̣ы, Господь по Своей беспричинной милости обучает ее двумя способами. Он обучает ее извне, посредством духовного учителя, и изнутри, посредством Сверхдуши. Как говорится в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (11.29.6): „Мой дорогой Господь, даже если бы жизнь человека длилась столько же, сколько жизнь Господа Брахмы, он все равно не смог бы выразить свою признательность за то благо, которое приносит памятование о Тебе. По Своей беспричинной милости Ты устраняешь все неблагоприятное, проявляя Себя как духовный учитель извне и как Сверхдуша — изнутри".

Если человек так или иначе вступает в общение с чистым преданным и тем самым развивает в себе желание нести преданное служение Кр̣шн̣е, он постепенно возвышается до уровня любви к Богу и так освобождается от оков материальной энергии. Это тоже объясняется в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.20.8), где Сам Господь говорит: „Тому, кто сам по собственной воле привлекается Моими деяниями, кого не соблазняет и не отвращает материальная деятельность, тому открывается путь преданного служения, ведущий к совершенству любви к Богу". Однако достичь этой стадии невозможно без благосклонности чистого преданного, или *маха̄тмы*, великой души. Без милости великой души невозможно даже освободиться от материальных оков, не говоря уже о том, чтобы возвыситься до уровня любви к Богу. Это также подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (5.12.12) в беседе между царем сибирской провинции Синд Рахӯган̣ой и царем Бхаратой. Когда царь Рахӯган̣а выразил свое удивление, видя духовные достижения царя Бхараты, Бхарата ответил:

рахӯган̣аитат тапаса̄ на йа̄ти
на чеджйайа̄ нирвапан̣а̄д гр̣ха̄д ва̄
на ччхандаса̄ наива джала̄гни-сӯрйаир
вина̄ махат-па̄да-раджо 'бхишекам

"Мой дорогой Рахӯган̣а, никто не может достичь совершенства в преданном служении без благословения великой души, или чистого преданного. Просто соблюдая регулирующие принципы священных Писаний, невозможно достичь ступени совершенства; не поможет в этом ни принятие обета отречения от мира, ни выполнение предписанных обязанностей жизни домохозяина, ни великие познания в духовной науке, ни совершение суровых аскез, совершаемых ради реализации". Так же как когда отец-атеист Хиран̣йакашипу спросил у своего сына Прахла̄ды Маха̄ра̄джа, как случилось, что его привлекло преданное служение, мальчик ответил: "До тех пор пока прах со стоп чистых преданных не благословит человека, он не может даже прикоснуться к преданному служению, которое является решением всех проблем материальной жизни". (*Бха̄г.* 7.5.32)

Таким образом, Господь Чаитанйа поведал Сана̄тане Госва̄мӣ, что все священные Писания подчеркивают необходимость общения с чистыми преданными Бога. Возможность общаться с чистым преданным Верховного Господа — это первый шаг на пути к полному совершенству. Это же под-

тверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.18.3), где говорится, что ничто не может сравниться с теми возможностями и благословениями, которые человек получает от общения с чистым преданным. Ни достижение райского царства, ни освобождение от материальной энергии не может сравниться с этим. Господь Кр̣ш̣н̣а также подтверждает это в самом сокровенном наставлении *Бхагавад-гӣты*, когда говорит Арджуне:

манмана̄ бхава мад-бхакто
мад-йа̄джӣ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м эваисйаси сатйам̇ те
пратиджа̄не прийо 'си ме

„Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным. Поклоняйся Мне и выражай Мне свое почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, потому что ты — Мой самый близкий друг". (Бг.18.65) Такое наставление, исходящее непосредственно от Самого Кр̣ш̣н̣ы, более важно, чем любые наставления *Вед* или даже регулируемое служение. Разумеется, есть очень много ведических предписаний, ритуальных и жертвенных обрядов, регулирующих обязанностей, медитационных методов и спекулятивных процессов познания, но прямое повеление самого Кр̣ш̣н̣ы — "Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным" — нужно принять как окончательное повеление Господа и следовать ему. Если человек просто твердо верит в это повеление и приступает к преданному служению Ему, оставив все прочие занятия, то он, без сомнения, достигнет успеха. Подтверждая это положение, *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.20.9) утверждает, что идти другими путями самореализации можно лишь до тех пор, пока нет твердой уверенности в непосредственном повелении Господа Шрӣ Кр̣ш̣н̣ы. И *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, и *Бхагавад-гӣта* приходят к одному и тому же выводу: Сам Господь повелевает оставить все и заниматься преданным служением.

Непреклонная готовность выполнять волю Господа называется верой. Если человек имеет веру, он твердо убежден, что просто занимаясь преданным служением Господу Кр̣ш̣н̣е, человек автоматически выполняет и всю прочую деятельность, включая ритуальные обязанности, жертвоприношения, *йогу* и спекулятивные поиски знания. Если человек уверен, что преданное служение Господу включает в себя все, никакая другая деятельность больше не требуется. Как говорится в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (4.31.14):

йатха̄ тарор мӯла-нищечанена
тр̣пйанти тат-скандха-бхуджопаша̄кха̄х̣
пра̄н̣опаха̄ра̄ч ча йатхендрийа̄н̣а̄м̇
татхаива сарва̄рхан̣ам ачйутеджйа̄

„Поливая корень дерева, мы автоматически питаем ветви, веточки и плоды, а насыщая пищей желудок, мы приносим удовлетворение всем прочим чувствам. Аналогичным образом, преданное служение Кр̣щн̣е автоматически удовлетворяет потребности человека во всех других формах поклонения" Человек, исполненный веры в это, достоин считаться возвысившимся до уровня чистого преданного.

Существует три класса преданных в соответствии со степенью их убежденности. Преданный первого класса сведущ во всех видах ведической литературы и в то же время имеет твердую веру, упомянутую выше. Он может избавить всех остальных от боли материальных страданий. Преданный второго класса твердо убежден и имеет непоколебимую веру, но неспособен приводить доказательства из священных Писаний. Преданный третьего класса не имеет столь сильной веры, но постепенно совершенствуя преданное служение, он в конечном счете достигнет уровня преданного второго и первого класса. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.2.45-47) говорится, что преданный первого класса всегда видит Верховного Господа как душу всех живых существ. Видя любые живые существа, он видит Кр̣щн̣у и ничего, кроме Кр̣щн̣ы. Преданный второго класса безраздельно верит в Верховную Личность Бога, дружит с чистыми преданными, благоволит к людям невинным и избегает тех, кто настроен атеистически или враждебно относится к преданному служению. Преданный третьего класса занимается преданным служением либо под руководством духовного учителя, либо по семейной традиции. Такой преданный поклоняется *мурти* Господа, но он несовершенен в знании преданного служения и не в состоянии отличить преданного от непреданного. Такой преданный третьего класса на самом деле не может считаться чистым преданным; он почти находится в сфере преданного служения, но его позиция не очень устойчива.

Из этого можно заключить, что когда человек проявляет любовь к Богу и дружелюбие к преданными, когда он выказывает милосердие по отношению к невинным и избегает общения с непреданными, он может считаться чистым преданным. Совершенствуя свое преданное служение, такой

человек может увидеть, что все живые существа являются составными частицами Всевышнего. В каждом живом существе он сможет видеть Верховную Личность, и потому он достигает высот в сознании Кршны. На этой стадии он перестает различать преданного от непреданного, потому что он видит, что все заняты служением Господу. Он продолжает развивать в себе все замечательные качества, полностью погруженный в сознание Кршны и преданное служение. Как говорится в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (5.18.12):

йасйāсти бхактир бхагаватӣ акиñчанā
сарваир гуṇаис татра самāсате сурāḥ
харāв абхактасйа куто махад-гуṇā
мано-ратхенāсати дхāвато бахиḥ

„Тот, кто достигает чистого безраздельного преданного служения Верховному Господу, развивает в себе все хорошие качества полубогов, тогда как тот, кто не культивирует это служение, какими бы материальными качествами он ни обладал, несомненно, собьется с истинного пути, так как он парит на уровне ума". Таким образом, без преданного служения все материальные качества ничего не стоят.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Преданный

Человек, сознающий Кршну, полностью посвятивший себя трансцендентальному любовному служению Господу, развивает в себе все хорошие качества полубогов. Есть очень много божественных качеств, но Господь Чаитанйа описал Санатане Госвами только некоторые из них. Преданный Господа всегда добр ко всем и никогда не ищет повода для ссор. Его интересует сущность жизни, которая духовна по природе. Он ко всем относится одинаково, и никто не может обнаружить в нем недостатков. Его благородный ум всегда чист, свеж и свободен от материальных навязчивых идей. Он несет благо всем живым существам, всегда спокоен и всегда предан Кршне. У него нет никаких материальных желаний. Он очень скромен и всегда тверд в своих намерениях. Он одерживает верх над шестью материальными качествами такими, как, например, похоть и гнев, и он никогда не ест больше, чем это необходимо. Ему никогда не изменяет здравомыслие и он всегда почтителен к другим, но при этом не требует почтения к себе. Он серьезен, милосерден, дружелюбен, поэтичен, искусен во всем и молчалив.

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.25.21) также содержится описание преданного, и там говорится, что он всегда терпелив и милосерден, что он друг всех живых существ и что у него нет врагов. Он спокоен и обладает всеми хорошими качествами. Это всего лишь некоторые качества, которыми отличается человек, находящийся в сознании Кршны.

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* также говорится, что если человек получает возможность служить великой душе — *махāтме* — путь к освобождению для него открыт. Однако те, кто привязан к материалистическим людям, следуют путем тьмы. Те, кто по-

настоящему святы, трансцендентальны, сдержаны, спокойны, дружелюбно относятся ко всем живым существам и не подвержены гневу. Просто общаясь с таким святым человеком, можно встать на путь сознания Кр̣ш̣н̣ы. Поистине, для того, чтобы развить в себе любовь к Богу, необходимо общение со святыми преданными. Каждому, кто соприкасается со святым человеком, открывается путь совершенствования в духовной жизни, и следуя по стопам такого преданного, человек несомненно разовьет сознание Кр̣ш̣н̣ы, полностью посвятив себя преданному служению.

В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.2.28) Васудева, отец Кр̣ш̣н̣ы, задает На̄раде Муни вопрос о благоденствии всех живых существ, и в ответ На̄рада Муни приводит отрывок из беседы Маха̄ра̄джи Ними с девятью мудрецами. „О святые мудрецы, — сказал царь Ними, — Я просто пытаюсь отыскать путь, на котором все живые существа обрели бы благополучие. Мгновение, проведенное в обществе святого человека — самая драгоценная вещь в жизни, потому что это мгновение открывает путь совершенствования в духовной жизни". Это же подтверждается в другом месте *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (3.25.25). Общение со святыми людьми и обсуждение с ними трансцендентальных тем убеждает человека в ценности духовной жизни. Очень скоро слушание о Кр̣ш̣н̣е начинает доставлять удовольствие ушам, приносить удовлетворение сердцу. Если, получив это духовное послание от святых людей, или чистых преданных, пытаться приложить его к своей собственной жизни, то путь сознания Кр̣ш̣н̣ы естественным образом развивается в веру, привязанность и преданное служение.

Затем Господь рассказал Сана̄тане Госва̄мӣ о поведении преданного. Здесь ключевым моментом является то, что человек всегда должен сторониться нечистого общения. Это самое важное в поведении преданного. А что такое нечистое общение? Это общение с теми, кто слишком привязан к женщинам, и теми, кто не является преданным Господа Кр̣ш̣н̣ы. Это нечестивые люди. Человеку рекомендуется общаться со святыми преданными Господа и тщательно избегать общения с непреданными. Чистые преданные Кр̣ш̣н̣ы очень тщательно стараются избегать общения с этими двумя категориями непреданных. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (3.31.33-35) говорится, что человеку следует прекратить общение с тем, кто якшается с женщинами, потому что общение с таким нечестивым чело-

веком приводит к утрате всех хороших качеств таких, как правдивость, чистота, милосердие, серьезность, разум, застенчивость, красота, репутация, снисходительность, способность обуздывать ум и чувства, и всех остальных богатств, которые сами собой приходят к преданному. Ничто другое не оказывает столь пагубное влияние на человека, чем общение с людьми, слишком привязанными к женщинам.

В связи с этим Господь привел стих из *Кāтйāйана-саṁхиты*: „Следует предпочесть муки запертого в клетке, охваченной пламенем, общению с теми, кто не является преданным Господа". Рекомендуется даже не смотреть на лица неверующих людей и людей, лишенных преданности Верховному Господу. Господь Чаитанйа рекомендует полностью отказаться от общения с нежелательными людьми и искать прибежища только в Верховном Господе Кр̣ш̣н̣е. То же самое наставление содержится в последнем стихе *Бхагавад-гӣты*, где Кр̣ш̣н̣а говорит Арджуне: „Просто откажись от всего остального и предайся Мне, и Я позабочусь о тебе и защищу тебя от всех последствий твоих греховных действий". (Бг.18.66) Господь очень добр к Своему преданному. Он очень благодарен, могуществен и великодушен. Верить Его словам — это наш долг, и если мы обладаем достаточным разумом и достаточно образованы, мы без колебаний будем следовать Его наставлениям. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.48.26.) Акрӯра говорит Кр̣ш̣н̣е:

каḥ пан̣д̣итас твад апараṁ шаран̣аṁ самӣйāд
бхакта-прийāд р̣та-гираḥ сухр̣даḥ кр̣та-джнāт
сарвāн дадāти сухр̣до бхаджато 'бхикāмāн
āтмāнам апи упачайāпачайау на йасйа

„Кто может предаться кому-то другому кроме Тебя? Кто может быть так же дорог, правдив, дружелюбен и благодарен, как Ты? Ты столь совершенен и полон Сам в Себе, что даже отдав Себя Своему преданнному, Ты остаешься полным и совершенным. Ты можешь выполнить все желания Своего преданного и даже даровать ему Себя". Человек, обладающий разумом и способный понять философию сознания Кр̣ш̣н̣ы, естественным образом оставляет все прочее и находит себе прибежище в Кр̣ш̣н̣е. В связи с этим Господь Чаитанйа привел стих, произнесенный Уддхавой в *Шрӣмад-бхāгаватам* (3.2.23): „Как можно находить себе прибежище в ком-то другом, кроме как в Кр̣ш̣н̣е? Он столь добр. Хотя сестра Бакāсуры собиралась

убить Кр̣ш̣н̣у, когда Он был еще младенцем, намазав ядом себе грудь и предложив Кр̣ш̣н̣е пососать ее, чтобы Он умер от этого, и тем не менее эта ужасная женщина получила спасение и возвысилась до уровня матери Кр̣ш̣н̣ы". В этом стихе говорится о том моменте, когда Пӯтана̄ собиралась убить Кр̣ш̣н̣у. Кр̣ш̣н̣а принял отравленную грудь демонической женщины и вместе с молоком высосал из нее жизнь. И тем не менее Пӯтана̄ была возвышена до того же положения, которое занимает мать Кр̣ш̣н̣ы.

Между душой, полностью вручившей себя Кр̣ш̣н̣е, и человеком, принявшим отречение от мира, нет существенной разницы. Единственная разница состоит в том, что полностью предавшаяся душа целиком зависит от Кр̣ш̣н̣ы. Существует шесть основных рекомендаций для тех, кто хочет достичь преданности. Первое: человек должен принимать все то, что благоприятно для выполнения преданного служения и без колебаний встать на этот путь. Второе: человек должен отказаться от всего того, что неблагоприятно для выполнения преданного служения и проявить полную решимость в отказе от всего этого. Третье: человек должен быть совершенно уверен в том, что только Кр̣ш̣н̣а может защитить его и иметь полную веру в то, что Кр̣ш̣н̣а предоставит ему эту защиту. Имперсоналист думает, что его истинная личность в том, чтобы быть тождественным с Кр̣ш̣н̣ой, но преданный не разрушает своей личности таким образом. Он живет, преисполненный веры в то, что Кр̣ш̣н̣а милостиво защитит его во всех отношениях. Четвертое: преданный должен всегда видеть в Кр̣ш̣н̣е того, кто дает ему все средства к существованию. Те, кого привлекают плоды их деятельности, обычно ищут защиты у полубогов, но преданный Кр̣ш̣н̣ы не обращается за защитой ни к кому из полубогов. Он целиком убежден в том, что Кр̣ш̣н̣а защитит его ото всех неблагоприятных обстоятельств. Пятое: преданный всегда сознает, что его желания сами по себе ничего не решают; пока Кр̣ш̣н̣а не исполнит их, они не смогут исполниться. И наконец, человек должен всегда считать себя самой падшей душой, так что он может надеяться только на то, что Кр̣ш̣н̣а позаботится о нем.

Такие преданные души находят себе прибежище в святых местах таких, как Вр̣нда̄ван, Матхура̄, Два̄рака̄, Ма̄йа̄пур и т.д. Они должны вручить себя Господу со словами: „Господи, отныне я Твой. Ты можешь оградить меня или убить меня — как Тебе будет угодно. Так чистый преданный принимает

покровительство Кр̣ш̣н̣ы, и Кр̣ш̣н̣а настолько благодарен ему за это, что оказывает ему всяческую защиту. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.29.34), где говорится, что если человек в преддверии смерти безраздельно принимает покровительство Верховного Господа и полностью поручает себя Его заботам, то он достигает истинного бессмертия и получает право общаться с Верховным Господом и наслаждаться трансцендентальным блаженством.

Затем Господь описал Сана̄тане Госва̄мӣ различные виды и признаки практического преданного служения. Когда преданное служение выполняется нашими нынешними чувствами, это называется практическим преданным служением. Фактически, преданное служение это вечная жизнь живого существа, и оно дремлет в сердце каждого. И практика, которая взывает к этому дремлющему преданному служению, называется практическим преданным служением. Суть в том, что живое существо по своей конституции является составной частицей Верховного Господа; Господа можно сравнить с солнцем, а живые существа — с корпускулами солнечного света. Зачарованная иллюзорной энергией духовная искра почти погасла, но с помощью практического преданного служения можно вернуться в свое естественное конституциональное положение. Когда человек практикует преданное служение, это означает, что он находится на обратном пути к своему изначальному, нормальному освобожденному состоянию. Преданное служение можно практиковать своими чувствами под руководством истинного духовного учителя.

Духовная деятельность, направленная на продвижение в сознании Кр̣ш̣н̣ы, начинается со слушания. Слушание является самым важным методом духовного продвижения, и человек должен страстно стремиться слушать о Кр̣ш̣н̣е. Отбросив все свои спекуляции и кармическую деятельность, человек должен просто поклоняться и желать обрести любовь к Богу. Эта любовь к Богу вечно существует в каждом; ее нужно просто пробудить с помощью слушания. Слушание и повторение — это два основных метода преданного служения.

Преданное служение бывает двух видов: регулируемое и совершаемое из любви. Тот, кто не развил в себе трансцендентальной любви к Кр̣ш̣н̣е, должен строить свою жизнь в соответствии с правилами и предписаниями священных Писаний и духовного учителя. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.1.5) Шукадева Госва̄мӣ советует Маха̄ра̄дже Парӣкш̣иту:

тасма̄д бха̄рата сарва̄тма̄
бхагава̄н ӣшваро харих̣
шротавйах̣ кӣртитавйаш ча
смартавйаш ччхата̄бхайам

„О лучший из Бха̄рат, первая обязанность тех, кто хочет стать бесстрашным — это слушать о Верховной Личности Бога, Хари, повторять, услышанное о Нем и всегда помнить о Нем. Нужно всегда думать о Господе Вишну; поистине, о Нем не следует забывать даже на мгновение. Он — квинтэссенция всех регулирующих принципов". Подводя этому итог, можно сказать, что если собрать вместе все правила, предписания, рекомендованную и запрещенную священными Писаниями деятельность, то все это сведется только к одному — памятованию о Верховном Господе. Памятование о Верховной Личности Бога в сердце является целью преданного служения. Когда преданное служение совершается чисто и с любовью, не может быть и речи о регулирующих принципах. В этом случае никаких правил не существует.

Однако чтобы должным образом выполнять преданное служение, человеку, как правило, нужно выполнять следующие принципы: (1) принять прибежище у истинного духовного учителя, (2) получить от духовного учителя посвящение, (3) служить духовному учителю, (4) задавать вопросы и учиться любви у своего духовного учителя, (5) следовать по стопам святых людей, посвятивших себя трансцендентальному любовному служению Господу, (6) быть готовым пожертвовать всеми видами наслаждений и страданий ради Кр̣ш̣н̣ы, (7) жить в месте, где проходили игры Кр̣ш̣н̣ы, (8) довольствоваться тем, что Кр̣ш̣н̣а посылает для поддержания тела и не желать ничего большего, (9) соблюдать пост в дни Эка̄даши (они приходятся на одиннадцатый день после полнолуния и одиннадцатый день после новолуния. В такие дни нельзя употреблять пищу из зерновых и бобовых. В эти дни едят умеренное количество овощей и молока и больше времени уделяют повторению Харе Кр̣ш̣н̣а и чтению священных Писаний.), (10) оказывать уважение преданным, коровам и священным деревьям таким, как дерево баньян.

Преданному-неофиту, который только что вступил на путь преданного служения, очень важно соблюдать эти десять принципов. Необходимо также стараться избегать оскорблений в служении Господу и при повторении святых имен.

Существует десять видов оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени, и их следует избегать: (1) оскорблять и поносить преданного Господа, (2) считать, что Господь и полубоги находятся на одном и том же уровне или думать, что есть много богов, (3) пренебрегать приказаниями духовного учителя, (4) умалять авторитет священных Писаний (*Вед*), (5) давать свои толкования святым именам Бога, (6) совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени, (7) говорить о славе имен Господа неверующим, (8) приравнивать повторение святого имени к мирскому благочестию, (9) быть рассеянным во время повторения святого имени, (10) сохранять привязанность к материальным вещам, несмотря на повторение святых имен. Существует еще десять дополнительных правил: (1) нужно стараться избегать оскорблений в служении Господу и в повторении святых имен Господа; (2) нужно стараться избегать общества нечестивых людей, не преданных Господу; (3) не следует пытаться иметь много учеников; (4) не следует утруждать себя попытками понять множество книг или оставлять не до конца понятой какую-то книгу, а также нужно избегать обсуждений различных теорий; (5) спокойно относиться к потерям и приобретениям; (6) не следует сожалеть о чем бы то ни было; (7) не следует проявлять неуважения к полубогам или другим священным Писаниям; (8) нельзя терпеть богохульства в адрес Верховного Господа и Его преданных; (9) следует избегать обычных тем, обсуждающихся в романах и беллетристике, но не существует запрета на слушание обычных новостей; (10) не следует причинять беспокойства ни одному живому существу, даже крошечному насекомому.

В *Бхакти-расāмṛта-синдху*, составленной Шрӣ Рӯпой Госвāмӣ, говорится, что преданный должен быть очень великодушным в своем поведении и что ему следует избегать любой нежелательной деятельности. Из всех утвердительных пунктов самыми важными являются те, в которых говорится о необходимости принять истинного духовного учителя, получить от него посвящение и служить ему.

В дополнение к вышеперечисленным есть еще тридцать пять составляющих преданного служения, которые можно представить следующим образом: (1) слушать (2) повторять, (3) помнить, (4) поклоняться, (5) молиться, (6) служить, (7) взять на себя роль слуги, (8) быть дружественным, (9) пожертвовать всем, (10) танцевать перед Божеством, (11) петь, (12) инфор-

мировать, (13) кланяться, (14) вставать, выказывая уважение к преданным, (15) провожать преданного, когда он собирается уходить, (16) посещать храм Господа, (17) обходить храм Господа, (18) читать молитвы, (19) произносить гимны, (20) проводить *санкӣртаны*, совместное воспевание святого имени Господа, (21) вдыхать аромат благовоний и цветов, предложенных Божеству, (22) принимать *прасāд* (пищу, предложенную Кр̣ш̣н̣е), (23) посещать церемонии *āрāтрика*, (24) смотреть на *мурти*, (25) предлагать вкусные блюда Господу, (26) заниматься медитацией, (27) предлагать воду дереву *туласи*, (28) оказывать почтение ваиш̣н̣авам или возвышенным преданным, (29) жить в Матхуре или Вр̣ндāване, (30) изучать *Шрӣмад-Бхāгаватам*, (31) прилагать все свои усилия к тому, чтобы достичь Кр̣ш̣н̣ы, (32) ждать милости от Кр̣ш̣н̣ы, (33) совершать обряды вместе с преданными Кр̣ш̣н̣ы, (34) целиком предаться Кр̣ш̣н̣е, (35) выполнять различные обрядовые действия. К этим тридцати пяти пунктам можно добавить еще четыре: (1) наносить на тело знаки из сандаловой пасты, чтобы показать свою принадлежность к ваиш̣н̣авам, (2) расписывать свое тело святыми именами Господа, (3) носить одежду, сделанную из остатков одеяний Божества, (4) пить *чаран̣āмр̣ту*, воду, которой омывали Божество. Вместе с этими четырьмя пунктами всего получается тридцать девять составляющих преданного служения, и из них самыми важными являются следующие пять: (1) общаться с преданными, (2) повторять святое имя Господа, (3) слушать *Шрӣмад-Бхāгаватам*, (4) жить в святом месте таком, как Матхурā или Вр̣ндāван, (5) служить Божеству с великой преданностью. Эти пункты особенно подчеркиваются Рӯпой Госвāмӣ в его книге *Бхакти-расāмр̣та-синдху*. Тридцать девять вышеупомянутых плюс эти пять вместе составляют сорок четыре. Если к ним прибавить еще двадцать предварительных видов деятельности, то в сумме получится шестьдесят четыре различных составляющих процесса преданного служения. Можно включиться в выполнение этих шестидесяти четырех составляющих телом, умом и чувствами, и тем самым постепенно полностью очистить свое преданное служение. Некоторые из этих пунктов совершенно различны, некоторые совпадают между собой, а другие, как будто, представляют собой смесь первых и вторых.

Шрӣла Рӯпа Госвāмӣ рекомендовал жить, общаясь с людьми, которые имеют сходный образ мыслей, поэтому так необхо-

димо организовать общество людей, сознающих Кр̣ш̣н̣у, и жить вместе для того, чтобы развивать знание о Кр̣ш̣н̣е и преданном служении. Самым важным моментом жизни в этом обществе является совместное постижение *Бхагавад-гӣты* и *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Когда в человеке развиваются любовь и преданность, они перерастают в поклонение Божеству, повторение святого имени и проживание в святом месте таком, как Матхурā или Вр̣ндāван.

Последние пять пунктов, упомянутые после первых тридцати девяти, очень важны и существенны. Если человек способен выполнять просто эти пять пунктов, он может возвыситься до высшей ступени совершенства в преданном служении, даже если он выполняет их несовершенно. Кто-то в состоянии выполнять один из этих пунктов или несколько в соответствии со своими возможностями, но главное — выполнять их, потому что это является основным моментом безраздельной привязанности к преданному служению, которая заставляет человека продвигаться по этому пути. История знает много примеров преданных, которые достигли совершенства в преданном служении, просто выполняя какой-то один из этих пунктов, и есть много других примеров, когда преданные такие, как Махāрāджа Амбарӣш̣а, выполняли все их. Вот несколько примеров преданных, которые достигли совершенства, выполняя один из этих пунктов: Махāрāджа Парӣкш̣ит, который получил освобождение и достиг полного совершенства просто с помощью слушания; Шукадева Госвāмӣ, который обрел освобождение и полное совершенство в преданном служении просто с помощью повторения; Прахлāда Махāрāджа, который достиг совершенства постоянным памятованием; Лакш̣ми, которая достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа; царь Пр̣тху, который достиг совершенства одним поклонением; Акрӯра, который достиг совершенства одним вознесением молитв; Хануман, который достиг совершенства, просто став слугой Господа Рāмы; Арджуна, который достиг совершенства только тем, что был другом Кр̣ш̣н̣ы; и Бали Махāрāджа, который достиг совершенства, принеся в жертву все, чем он владел. Что же касается Махāрāджи Амбарӣш̣и, то он, фактически, выполнял все пункты, из которых состоит преданное служение. Прежде всего он занял свой ум мыслями о лотосных стопах Кр̣ш̣н̣ы. Свой дар речи он использовал для описания трансцендентальных качеств Верховной Личности Бога. Он занял свои руки мытьем

храма Господа, уши — слушанием слов Господа, а глаза — созерцанием Божества в храме. Свое чувство осязания он занял выполнением служения преданным, а обоняние — наслаждением ароматом цветов, предложенных Кр̣шн̣е. Его язык был занят вкусом листьев *туласӣ*, предложенных лотосным стопам Кр̣шн̣ы, его ноги вели его в храм, а его голова почтительно склонялась перед Божеством Кр̣шн̣ы. Поскольку все его желания и стремления были таким образом заняты преданным служением Господу, Махāрāджа Амбарӣш̣а считается лучшим примером выполнения преданного служения всеми возможными способами.

Любой, кто занимается преданным служением Господу в полном сознании Кр̣шн̣ы, освобождается от всех своих обязанностей по отношению к мудрецам, полубогам и предкам, перед которыми каждый, как правило, в долгу. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (11.5.41):

деварши-бхӯтāпта-нр̣н̣āм̇ питр̣н̣āм̇
на кин̇каро нāйам р̣н̣ӣ ча рāджан
сарвāтманā йах̣ шаран̣ам̇ шаран̣йам̇
гато мукундам̇ парихр̣тйа картам

„О царь, любой, кто полностью посвятил себя служению Господу, больше ничем не обязан ни полубогам, ни мудрецам, ни другим живым существам, ни родственникам, ни предкам, ни кому бы то ни было еще”. Только что появившись на свет, человек тотчас же оказывается в долгу перед очень многими людьми, и предполагается, что он должен выполнять различные обряды, чтобы заплатить этот долг. Однако если человек полностью предался Кр̣шн̣е, у него больше нет никаких обязанностей. Человек освобождается от всех своих долгов.

Но следует особо подчеркнуть, что когда человек оставляет все прочие свои обязанности и просто приступает к трансцендентальному служению Кр̣шн̣е, у него нет ни желания, ни потребности заниматься греховной деятельностью, и очень маловероятно, что он будет это делать. Если же он все же совершает какой-то греховный поступок (не преднамеренно, а случайно), Кр̣шн̣а полностью защищает его от последствий этого поступка. Ему нет никакой необходимости очищать себя каким-либо иным методом, и это подтверждается в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (11.5.42): „Преданный, полностью поглощенный трансцендентальным любовным служением Господу, находится под защитой Верховной Личности, но если он непред-

намеренно совершит какой-то грех или под давлением каких-то обстоятельств будет вынужден действовать греховно, Бог, находящийся в его сердце, полностью оградит его от последствий этого."

Методы спекулятивного познания и отречения от мира, фактически, не являются главными элементами, необходимыми для продвижения по пути преданного служения. Человек не обязан придерживаться принципов ненасилия и контроля чувств, хотя на других путях самореализации существуют специальные правила и ограничения, необходимые для приобретения этих качеств. Даже не практикуя всего этого, преданный развивает в себе все хорошие качества только тем, что выполняет преданное служение Господу. В Одиннадцатой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам* (11.20.31) Сам Господь говорит, что нет никакой необходимости культивировать знание и отречение, если человек действительно занимается преданным служением Господу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Преданное служение в состоянии любовной привязанности

Некоторые трансценденталисты считают, что для того, чтобы подняться до уровня преданного служения, необходимы знание и самоотречение, но это чистое недоразумение. Развитие знания и отречение от кармической деятельности могут понадобиться для осознания человеком своей духовной природы в противовес его материалистическим представлениям о жизни, но они не являются неотъемлемой составной частью преданного служения. Знание и кармическая деятельность приводят, соответственно, к освобождению и материальному чувственному наслаждению. Следовательно, они не могут быть неотъемлемой составной частью преданного служения, скорее наоборот, можно утверждать, что они не имеют подлинной ценности для выполнения преданного служения. Человек может прийти к преданному служению, только освободившись от привязанности к результатам, приносимым познанием и кармической деятельностью. Преданный Господа Кр̣ш̣н̣ы мягкосердечен по природе, и его ум и чувства обузданы, и потому ему не требуется прилагать каких-то дополнительных усилий для обретения хороших качеств, которые приходят в результате развития знания и кармической деятельности.

Уддхава, желая услышать от Кр̣ш̣н̣ы о том, какие правила и предписания содержатся в *Ведах*, спросил: „Как это может быть, что ведические гимны с одной стороны поощряют материальное наслаждение, и в то же самое время ведические наставления освобождают человека от всех его иллюзий и побуждают встать на путь освобождения?" Предполагается, что ведические предписания даны Верховной Личностью Бога, но в них имеются очевидные противоречия, и Уддхаве очень

хотелось узнать, как можно разрешить эти противоречия. В ответ Господь Кр̣ш̣н̣а поведал ему о высшем превосходстве преданного служения.

„Тому, кто уже занят преданным служением Мне, чей ум сосредоточен на Мне, не стоит прилагать усилий для развития знания и самоотречения". Вывод Господа таков: преданное служение не зависит ни от какого другого процесса. В самом начале развитие знания, самоотречение и медитация могут оказать некоторую помощь, но их нельзя считать необходимыми для выполнения преданного служения. Иначе говоря, преданное служение может выполняться независимо от развития знания и самоотречения. Об этом говорится также в стихе из *Сканда Пура̄н̣ы*, в котором Парвата Муни говорит человеку из племени охотников: „В качествах, которые ты только что приобрел, таких как отказ от насилия и др., нет ничего удивительного, ибо тот, кто занят служением Верховному Господу, не может быть источником неприятностей ни для кого и ни при каких обстоятельствах".

Осветив эти вопросы, Господь Чаитанйа сказал Сана̄тане Госва̄мӣ: „До сих пор Я объяснял тебе преданное служение, совершаемое в соответствии с регулирующими принципами. Теперь же Я объясню тебе преданное служение с точки зрения трансцендентальной привязанности".

Жители Вр̣нда̄вана, Враджава̄си — живой пример преданного служения. Их идеальное преданное служение совершается в состоянии любовной привязанности, и такую преданность можно встретить лишь во Враджабхӯми, Вр̣нда̄ване. Если человек культивирует преданное служение и любовную привязанность, следуя по стопам Враджава̄сӣ, он достигает *ра̄га-ма̄рга-бхакти*, преданного служения в состоянии привязанности к Господу. Согласно *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху* (1.2.270): „Преданное служение в состоянии экстатической привязанности к этому служению, которое становится естественным для преданного, называется *ра̄га*, или трансцендентальная привязанность". Преданное служение, которое совершается в состоянии такой привязанности, называется *ра̄га̄тмика̄,* и сильная привязанность с полной сосредоточенностью на объекте любви называется *ра̄га̄тмика̄*. Примером этого могут служить действия жителей Враджабхӯми. И тот, кто начинает понимать привлекательность Кр̣ш̣н̣ы, слушая об их привязанности, несомненно, очень удачлив. Когда преданность жителей Враджабхӯми производит на человека

глубокое впечатление, и он пытается следовать по их стопам, он перестает обращать внимание на все ограничения и правила, содержащиеся в Писаниях. Этим отличается тот, чье преданное служение достигло уровня *рāга-бхакти.*

Преданное служение в состоянии привязанности — это естественное состояние, и тот, кого оно привлекло, не вступает в споры с возражающими ему, даже если с ним спорят, приводя в доказательство повеления из священных Писаний. Естественная предрасположенность к преданному служению также основывается на повелениях, содержащихся в священных Писаниях, и тому, кто привязан к такому преданному служению, нет никакой необходимости прекращать его под давлением аргументов из Писаний. В этой связи следует отметить, что так называемые преданные (известные как *прāкр̣та-сахаджийā*) поступают в соответствии со своими собственными выдумками и, представляя себя как Кр̣ш̣н̣у и Рāдху, предаются разврату. Это ложное преданное служение и ложная привязанность, и тот, кто занимается этим, на самом деле скатывается в ад. Это не уровень *рāгāтмикā,* или преданности. В действительности члены общества *прāкр̣та-сахаджийā* обмануты, и можно считать, что им очень не повезло.

Преданное служение в состоянии привязанности может осуществляться двумя способами: внешне и внутренне. Внешне преданный строго следует регулирующим принципам, начиная с повторения и слушания, в то время как внутри себя он постоянно думает о привязанности, которая побуждает его служить Верховному Господу. Он ни на минуту не прекращает размышлять о своем особом преданном служении и любовной привязанности. Такая привязанность не мешает следовать регулирующим принципам преданного служения, и истинный преданный твердо придерживается этих принципов, но думает он все время только о своей собственной привязанности.

Так как все жители Враджабхӯми, Вр̣ндāвана, очень дороги Кр̣ш̣н̣е, преданный, если он желает достичь успеха в своем личном преданном служении, выбирает одного из них и следует по его стопам. Чистый преданный, привязанный к Господу, всегда следует по стопам одного из обитателей Враджабхӯми. В *Бхакти-расāмр̣та-синдху* (1.2.294) чистому преданному, привязанному к преданному служению, советуется всегда помнить о действиях какого-то одного из жителей Враджа, даже если он сам не имеет возможности жить во Враджабхӯми, или Вр̣н-

дāване. Так он может всегда думать о Враджабхӯми и Вр̣ндāване.

Близкие преданные Господа, привязанные к служению Ему, подразделяются на несколько категорий: одни являются Его слугами, другие — друзьями, третьи — родителями, четвертые находятся с ним в любовных супружеских отношениях. В преданном служении, основанном на любовной привязанности, человек должен следовать какому-то преданному из Враджабхӯми, принадлежащему к одной из этих категорий. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.25.38) Господь говорит:

на кархичин мат-парāḥ шāнта-рӯпе
наӣкшйанти но ме'нимишо ледхи хетиḥ
йешāм ахам прийа āтмā суташ ча
сакхā гуруḥ сухр̣до даивам ишṭам

„Слово *мат-пара* используется только по отношению к людям, которые обретают удовлетворение уже от одной мысли о том, что они стали Моими последователями. Они считают, что Я — их душа, что Я их друг, что Я их сын, что Я их господин, что Я их доброжелатель, их Бог и Я их высшая цель. О Моя дорогая мать, время не властно над такими преданными". В *Бхакти-расāмр̣та-синдху* (1.2.308) Рӯпа Госвāмӣ в почтении склоняется перед тем, кто всегда думает о Кр̣шṇе таком, как Он есть, и Его отношениях как сына, доброжелателя, брата, отца, друга и т.д. Каждый, кто выполняет принципы преданного служения в состоянии любовной привязанности и следует по стопам одного из преданных Враджабхӯми, непременно достигает высшего совершенства в любви к Богу.

Есть два качества, которые могут способствовать прорастанию семян любви к Богу, они называются *рати*, привязанность, и *бхāва*, состояние, непосредственно предшествующее любви к Богу. Именно с помощью такой привязанности преданный может покорить Верховного Господа Шрӣ Кр̣шṇу. Эти качества присутствуют еще до появления первых признаков любви к Богу. Все это Господь Чаитанйа объяснял Санāтане Госвāмӣ. Господь Чаитанйа сказал ему, что Он просто пытается привести некоторые примеры, ибо описывать всю систему преданного служения, основанного на любовной привязанности, можно, поистине, бесконечно. Затем Господь описал конечную цель преданного служения, которое предназначено для того, кто желает достичь совершенства. Когда привязанность человека к Кр̣шṇе становится очень сильной, он

достигает состояния, называемого любовью к Богу. Считается, что преданный постоянно пребывает в таком состоянии бытия. В связи с этим Кавира̄джа Госва̄мӣ в почтении склоняется перед Господом Чаитанйей за то, что Он принес с Собой это учение любви к Богу. Как говорится в Чаитанйа-чарита̄мрте: „О Верховная Личность Бога, способен ли кто другой, кроме Тебя, даровать такое чистое преданное служение? О самая милостивая инкарнация Личности Бога, я в почтении склоняюсь перед этой инкарнацией, известной как Гауракр̣шн̣а".

В *Бхакти-ра̄самр̣та-синдху* (1.3.1.) состояние любви к Богу сравнивается со светом, излучаемым солнцем. Этот свет делает сердце преданного все более и более любящим. Сердце такого преданного находится на трансцендентальном плане, выше даже *гун̣ы* благости. Процесс, с помощью которого сердце еще больше очищается солнечными лучами любви, называется *бха̄вой*. Описание *бха̄вы* приводится Рӯпой Госва̄мӣ. *Бха̄ва* называется постоянным качеством живого существа, а критическая точка развития *бха̄вы* именуется пограничным состоянием любви к Богу. Когда состояние *бха̄вы* становится все глубже и глубже, сведущие преданные называют это любовью к Богу. Как говорится в *На̄рада-пан̃чара̄тре*:

ананйа-мамата̄ вишн̣ау
мамата̄ према-сан̇гата̄
бхактир итӣ учйате бхӣшма-
прахла̄доддхава-на̄радаих̣

„Когда человек твердо убежден, что Вишн̣у является единственным объектом любви и поклонения и что нет никого больше — даже среди полубогов — кто был бы достоин преданного служения, он чувствует интимность своих любовных отношений с Богом, и это признают такие личности, как Бхӣшма, Прахла̄да, Уддхава и На̄рада".

Если благодаря каким-то праведным действиям, способствующим развитию преданного служения, позиция служения начинает оказывать на человека свое влияние, и он находит прибежище в благотворном общении с чистыми преданными, у него развивается привязанность к слушанию и повторению. Совершенствуя слушание и повторение, можно продвигаться все дальше и дальше в регулируемом преданном служении Верховному Господу. Чем дальше человек продвигается по этому пути, тем меньше у него остается сомнений относительно преданного служения и тем слабее становится его

привязанность к материальному миру. Совершенствование в слушании и повторении укрепляет веру преданного и постепенно вера, которая была у него в начале, развивается до такой степени, что у него появляется вкус к преданному служению, а этот вкус постепенно развивается в привязанность. Когда привязанность становится чистой, в ней появляются два качества — *бхāва* и *рати*. Когда *рати* возрастает, это называется любовью к Богу, а любовь к Богу — это высшая цель человеческой жизни.

Этот процесс кратко изложен Рӯпой Госвāмӣ в *Бхакти-рāсамр̣та-синдху* (1.4.15-16): „Первое, что необходимо — это вера; именно благодаря вере человек приходит к общению с чистыми преданными, а благодаря такому общению он совершенствует свое преданное служение. По мере развития преданного служения у человека уменьшаются сомнения. Затем к нему приходит твердая убежденность, а из этой убежденности развивается вкус к преданному служению, и человек переходит на стадию привязанности, что дает ему возможность следовать регулирующим принципам преданного служения. После этой ступени дальнейшее продвижение приводит к тому, что человек достигает состояния, называемого *бхāвой*, и это состояние неизменно. А когда эта любовь к Богу усиливается, человек достигает высшей стадии любви к Богу".

На санскрите эта высшая стадия называется *премā*. *Премā* может быть определена как бескорыстная любовь к Богу без ожидания какого-либо воздаяния за нее и без ожидания взаимности. Фактически, слова *према* и "любовь" не являются синонимами, но все же можно сказать, что *премā* — это высший уровень любви. Тот, кто достиг *премы*, является самым совершенным человеком. Это подтверждается и в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.25.25): Только посредством общения с чистыми преданными человек может развить в себе вкус к сознанию Кр̣шн̣ы, и если он попытается приложить сознание Кр̣шн̣ы к своей жизни, он может достичь всего вплоть до стадии *бхāвы* и *премы*.

Господь Чаитанйа, описывая характерные признаки человека, который прошел весь этот путь от веры до стадии *бхāвы*, отметил, что такой человек никогда не утрачивает равновесия, даже если и есть причины для беспокойства, и не тратит ни одной минуты своего времени впустую. Он всегда стремится сделать что-то для Кр̣шн̣ы. Даже если у него нет никаких дел, он

найдет себе занятие для того, чтобы доставить удовольствие Кр̣ш̣н̣е. Такой человек не любит ничего, что не имеет отношения к Кр̣ш̣н̣е. Хотя он занимает самое лучшее положение, он не жаждет ни славы, ни почета, ни уважения к себе. Такой человек уверен в своем деле и никогда не сомневается в том, что он идет к высшей цели своей жизни — возвращению обратно к Богу. Поскольку он твердо убежден в своем продвижении вперед, он всегда уверен в избранном пути и ни на минуту не прекращает деятельности во имя достижения высшей цели. Он сильно привязан к наслаждению Господа, к слушанию и повторению о Господе и описанию трансцендентальных качеств Господа. Он также предпочитает жить в святом месте таком, как Матхура̄, Вр̣нда̄ван или Два̄рака̄. Таковы характерные черты, отличающие того, кто прошел весь путь развития вплоть до стадии *бха̄вы*.

Хороший пример *бха̄вы* являет собой царь Парӣкш̣ит. Сидя на берегу Ганги в ожидании смерти, он сказал: „Все бра̄хманы, присутствующие здесь, так же как и мать Ганга, должны знать, что я — душа, полностью поручившая себя Кр̣ш̣н̣е. Я ничего не имею против того, чтобы меня сейчас же ужалил змей, посланный на меня проклятием мальчика-*бра̄хмана*. Пусть этот змей ужалит меня, как ему будет угодно. Я буду доволен, если все вы, присутствующие здесь, будете продолжать повторять послание Кр̣ш̣н̣ы". Такой преданный всегда хочет знать, что его время не было потрачено зря на что-то, не имеющее отношения к Кр̣ш̣н̣е. Поэтому он не желает тех благ, которые приносит кармическая деятельность, йогическая медитация или развитие знания. Он привязан только к беседам о том, что благоприятно связано с Кр̣ш̣н̣ой. Такие чистые преданные всегда молятся Кр̣ш̣н̣е со слезами на глазах; их ум всегда занят памятованием о деяниях Господа, а их тела — приношением поклонов. Это приносит им удовлетворение. Любой преданный, поглощенный преданным служением, посвящает свою жизнь и свое тело исполнению замысла Господа.

Царь Бха̄рата, после которого Индия стала называться Бха̄рата-варш̣ей, также был чистым преданным и еще в молодости оставил жизнь домохозяина, прекрасную жену, преданную ему, сына, друзей и царство, как если бы все это было нечистотами. Это типичный пример человека, который развил в себе *бха̄ву* в преданном служении. Такой человек считает себя самым жалким и ничтожным, и единственное, что приносит ему удовлетворение — это мысль о том, что когда-

нибудь Кр̣ш̣н̣а проявит к нему благосклонность, заняв его в преданном служении. В *Падма Пура̄н̣е* приводится другой пример чистой преданности. Там рассказывается об одном царе, который хотя и занимал самое высокое положение среди людей, ходил от двери к двери, прося подаяние даже у *чан̣д̣а̄лов*, занимающих самое низкое положение в человеческом обществе.

Сана̄тана Госва̄мӣ впоследствии сочинил такой стих:

на према̄ шраван̣а̄ди-бхактир
апи ва̄ його'тхава̄ ваиш̣н̣аво
джн̃а̄нам̇ ва̄ шубха-карма ва̄ кийад
ахо садждж а̄тир апӣ асти ва̄
хина̄ртха̄дхика-са̄дхаке
твайи татха̄пӣ аччхедйа-мӯла̄ сатӣ
хе гопӣджанаваллабха вйатхайате
ха̄ ха̄ мада̄шаива ма̄м

„Я нищ в любви к Богу. У меня нет ничего за душой, чтобы я мог слушать о преданном служении. У меня нет ни понимания науки преданного служения, ни заслуг в развитии знания, ни праведных поступков, которые делали бы мне честь. Я не могу похвалиться даже хорошим происхождением. И все же, о возлюбленный девушек Враджа, я лелею надежду достичь Тебя, и это надежда ни на минуту не оставляет меня в покое". Такой преданный, охваченный столь сильным желанием, всегда повторяет Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе.

В связи с этим можно привести стих Билвама̇нгала, который находится в *Кр̣ш̣н̣а-карн̣а̄мр̣те* (32):

твач чхаишавам̇ три-бхувана̄дбхутам итӣ авехи
мач ча̄палам̇ ча тава ва̄ мама ва̄дхигамйам
тат ким̇ кароми виралам̇ мурал̣ӣвила̄си
мугдхах̣ мукха̄мбуджам удӣкш̣итум ӣкш̣ан̣а̄бхйа̄м

„О Кр̣ш̣н̣а, о дивный флейтист, красота Твоих детских игр изумительна в этом мире. Тебе известно волнение моего ума, а я знаю, кто Ты. И никто не знает, как близки мы с Тобой. Хотя моим глазам не терпится увидеть Тебя и Твое лицо, я не могу увидеть Тебя. Прошу Тебя, дай мне знать, что я должен делать". Аналогичный стих есть и в *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху* (1.3.38), где Рӯпа Госва̄мӣ утверждает:

родана-бинду-маранда-сйанди-
дргиндӣварāдӣа говинда
тава мадхура-свара-кантхӣ
гāйати нāмāвалӣм̇ бāлā

„О Говинда! На глазах у этой юной девушки слезы. Она рыдает мелодичным голосом, воспевая Твою славу." Такие чистые преданные всегда полны желания описывать славу Кршны и жить в том месте, где Он проявлял Свои игры. В *Кршна-карнāмрте* (92) есть еще один подобный стих: „Тело Кршны так чудесно, а Его лицо так прекрасно! Все, связанное с Ним, сладостно и источает благоухание". И еще в *Бхакти-расāмрта-синдху* (1.2.156): „О лотосоокий, когда же я смогу постоянно воспевать Твое святое имя и, вдохновленный этим, танцевать на берегах Йамуны?"

Все эти описания стадии преданного служения, называемой *бхавой*, были приведены Господом Чаитанйей Санāтане Госвāмӣ. Затем Господь Чаитанйа продолжал описывать признаки истинной любви к Кршне. Он сообщил Санāтане Госвāмӣ, что никто не в состоянии понять человека, который развил в себе любовь к Кршне. Никто не в состоянии понять его слов, поступков или его примет. Даже очень сведущему человеку трудно понять чистого преданного, который исполнен любви к Господу. Это подтверждается и в *Бхакти-расāмрта-синдху*.

Человек, занятый преданным служением, чувствует себя несчастным, когда он воспевает славу Верховного Господа. Так как Господь очень дорог ему, он становится похож на безумца, когда прославляет имя Господне, Его величие и проч. В этом состоянии он то плачет, то смеется, то вдруг пускается в пляс. При этом он даже не обращает внимания на то, где он находится. По мере постепенного развития любви к Богу, в нем возрастает привязанность, переживания и экстаз. Такая привязанность, *махāбхāва,* является высшей стадией преданной любви. Ее можно сравнить с сахарным леденцом, который представляет собой самую концентрированную форму сахара. Любовь к Богу может развиваться так, что трансцендентальное блаженство будет все возрастать и возрастать, пока у подлинного преданного не достигнет высшей ступени.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Экстаз Господа и Его преданных

Иногда те, кто в действительности не является чистым преданным, имитируют признаки высших ступеней развития преданного служения, которые проявляют чистые преданные. Описание этого содержится в *Бхакти-расамрта-синдху*. Из каких-либо соображений человек может демонстрировать эти признаки, сам не имея никакого отношения к преданному служению Кршне, но нужно понимать, что это не настоящие признаки. Иногда люди, несведущие в науке преданного служения, увлекаются демонстрацией проявлений экстаза, но те, кому ведома эта наука, не считают такие признаки самоцелью. Эти признаки лишь отмечают начало преданного служения — так понимают это образованные преданные.

Согласно различным видам и градациям преданных, постоянные положения в преданном служении могут быть подразделены на пять категорий: (1) умиротворенность, (2) служение Кршне, (3) дружба с Кршной, (4) родительская привязанность к Кршне и (5) супружесткая любовь к Кршне. Каждому из этих пяти классов присущ свой особый вкус и оттенок наслаждения, и преданный, относящийся к определенной категории, счастлив в занимаемом им положении. Характерными признаками, которые проявляют чистые преданные, обычно являются смех и плач; когда преданный переживает положительные эмоции, он смеется, а когда отрицательные — плачет.

Выше двух этих видов эмоций стоит постоянная любовь, которая называется *стхайибхава*. Иными словами, привязанность к Кршне постоянна. К этому постоянному состоянию любви иногда примешиваются различные оттенки вкусов, которые называются *вибхава, анубхава* и *вйабхичари. Вибхава* — это особый вкус привязанности к Кршне, и он, в свою очередь, может быть подразделен на две разновидности —

āламбана и *уддӣпана*. В *Агни Пурāṇе* и других авторитетных священных Писаниях *вибхавой* называется то, что усиливает любовь человека к Кṛшṇе, и когда Кṛшṇа является целью, *вибхава*, усиливаясь, превращается в *āламбану*. *Уддипану* вызывают трансцендентальные качества Кṛшṇы, Его деяния, Его прекрасное улыбающееся лицо и аромат Его тела, звук Его флейты, звучание Его раковины, знаки на подошвах Его стоп, место, где Он живет, и все то, что имеет отношение к преданному служению (листья *туласӣ*, преданные, ритуальные церемонии и Экāдашӣ). *Анубхāва* приходит тогда, когда чувства и переживания человека вырываются наружу. В состоянии *анубхāвы* человек танцует и иногда падает наземь, иногда он громко поет, сотрясается от конвульсий, зевает, а то вдруг начинает тяжело дышать — при этом он не обращает никакого внимания на обстоятельства.

Внешние признаки, появляющиеся на теле преданных, называются *удбхāсвара*. Всего существует тридцать три признака *вйабхичāрӣ*, они включают в себя, прежде всего, слова, произносимые преданным, и различные проявления деятельности тела. Когда эти проявления деятельности тела такие, как танец, дрожь и смех, смешиваются с признаками *вйабхичāрӣ*, они называются *сан̃чāрӣ*. Когда признаки *бхāвы, анубхāвы* и *вйабхичāрӣ* соединяются, они погружают преданного в океан бессмертия. Этот океан называется *Бхакти-расāмṛта-синдху*, океан чистого нектара преданного служения, и тот, кого поглощает этот океан, всегда погружен в трансцендентальное блаженство волн и звуков этого океана. Конкретные *расы* (ароматы или вкусы) преданных, которых поглотил этот океан *бхакти-расāмṛта*, называются нейтральным положением, служением, родительскими отношениями и супружеской любовью. Супружеская любовь проявляется очень ярко, и она украшает тело преданного, чтобы привлечь к нему Кṛшṇу. Вкус отношений служения возрастает, включая в себя расположение, гнев, братские чувства и привязанность. Вкус дружеских отношений возрастает, включая в себя расположение, гнев, братские чувства, привязанность и преданность, и в родительских отношениях привязанность возрастает, включая расположение, гнев, братские чувства, привязанность и преданность. Существуют также особые оттенки вкуса, которые испытывает человек, находящийся в дружеских отношениях с Верховным Господом, и их проявляют друзья Господа такие, как Субала, чья преданность достигает ступени *бхāвы*. Раз-

личные *расы* также подразделяются на две разновидности экстаза, называемые *йога* и *вийога*, или встреча и разлука. В дружбе и родительской любви чувства, испытываемые в разлуке и при встрече, различны.

Во взаимоотношениях супружеской любви возможны состояния, называемые *рӯḍха* и *адхирӯḍха*. Супружеская любовь, проявляемая царицами Двāраки, называется *рӯḍха*, а супружеская любовь, которую проявляют во Врндāване девушки Враджа, называется *адхирӯḍха*. Высшее совершенство любовной привязанности *адхирӯḍха* в супружеской любви включает в себя встречу *(мāдана)* и разлуку *(мохана)*. Экстаз *мāданы*, встречи, проявляется в поцелуях, а экстаз *моханы*, разлуки — в *удгхӯрṇā* и *читраджалпа*. Что касается *читраджалпы*, в *Шрӣмад-Бхāгаватам* есть раздел, называющийся *Бхрамара-гӣтā*, в котором упомянуты различные типы *читраджалпы*. *Удгхӯрṇā* — это признак разлуки; а кроме того есть еще признак, называемый трансцендентальным безумием. В трансцендентальном безумии человек думает, что он сам стал Верховной Личностью Бога. В таком экстазе он различными способами имитирует внешние признаки Крṣṇы.

Существует два вида одеяний в этих взаимоотношениях супружеской любви, и они называются *самбхога* и *випраламбха*. На уровне *самбхоги* число одеяний безгранично, тогда как в случае *випраламбхи* их четыре. Экстаз, проявляющийся перед встречей возлюбленных, экстаз, который они испытывают после встречи, состояние ума, переживаемое тогда, когда им не удается встретиться и состояние ума, переживаемое во время встречи в страхе разлуки — все это называется *випраламбха*. Эта *випраламбха* служит питательной почвой для будущих встреч. Когда возлюбленные неожиданно встречаются и обнимают друг друга, они ощущают экстаз счастья, и состояние ума, которое они испытывают в этом экстазе, называется *самбхога*. В зависимости от ситуации экстаз *самбхоги* может носить четыре разных названия: (1) *санкшипта*, (2) *санкӣрṇа*, (3) *сампанна*, (4) *самрḍдхимāн*. Эти признаки также можно видеть во сне.

Состояние ума, переживаемое перед встречей, называется *пӯрварāга*. Препятствия, которые иногда мешают встрече двух возлюбленных, называются *мāна*, или гнев. Состояние ума возлюбленных, находящихся в разлуке, называется *правāса*. Чувство разлуки, которое появляется при определенных обстоятельствах, даже когда возлюбленные находятся вместе друг с

другом, называется любовными тревогами *(према-ваичиттйа).* Эти любовные тревоги описаны в ***Шрӣмад-Бхāгаватам*** (10.90.15), где говорится о царевнах, которые целые ночи проводили без сна, глядя на спящего Кр̣ш̣н̣у. Они боялись разлучиться с Ним и беспрестанно говорили между собой о том, как они были очарованы улыбкой Кр̣ш̣н̣ы и Его прекрасными глазами.

Высший любовник — это Кр̣ш̣н̣а, и Он находится во Вр̣ндāване, а высшая возлюбленная — Рāдхāрāн̣ӣ. Кр̣ш̣н̣а обладает шестьюдесятью четырьмя важными качествами, и Его преданные испытывают трансцендентальное наслаждение, слушая о них. Эти характеристики объясняются в *Бхакти-расāмр̣та-синдху*: (1) у Него хорошее телосложение; (2) на Его теле имеются благоприятные знаки; (3) Его тело прекрасно; (4) Его тело великолепно; (5) Его тело очень сильное; (6) Он всегда выглядит шестнадцатилетним юношей; (7) Он хорошо знает различные языки; (8) Он правдив; (9) Его украшают приятные слова; (10) Его речь очень искусна; (11) Он очень образован; (12) Он очень разумен; (13) Он влиятелен; (14) Он весел; (15) Он лукав; (16) Он искусен во всем; (17) Он благодарен; (18) Он твердо убежден во всем; (19) Он знает, как поступать в различных ситуациях; (20) Он при всех обстоятельствах разбирается в повелениях священных Писаний; (21) Он чист; (22) Он подчиняется Своим преданным; (23) Он непоколебим; (24) Он владеет Собой; (25) Он снисходителен; (26) Он серьезен; (27) Он склонен к раздумиям; (28) Он честен во всех Своих делах; (29) Он великодушен; (30) Он религиозен; (31) Он великий герой; (32) Он милосерден; (33) Он почтителен; (34) Он сведущ во всех вопросах; (35) Он мягок; (36) Он скромен; (37) Он защитник душ, вручивших себя Ему; (38) Он освободитель; (39) Он друг преданных; (40) Он покорен любви; (41) Он Сам и все, что связано с Ним, благоприятно во всех отношениях; (42) Он самый могущественный; (43) Он знаменит; (44) Он предан всем живым существам; (45) Все поклоняются Ему; (46) Он привлекателен для всех женщин; (47) Он неравнодушен к Своим преданным; (48) Он исполнен всех богатств; (49) Он верховный владыка; (50) Он обладает всем благородством.

Эти пятьдесят качеств частично присутствуют во всех живых существах. Когда они абсолютно духовно свободны и находятся в своем изначальном состоянии, все эти качества, представленные в ничтожных количествах, можно обнаружить

в человеческой жизни. Но в Кр̣ш̣н̣е они присутствуют во всей своей полноте. Существует пять других качеств (перечисленных ниже), которые проявляет Виш̣н̣у, Верховный Господь, а также, частично, Господь Шива, но не обычные живые существа. Это следующие качества: (1) Он всегда пребывает в Своем изначальном состоянии; (2) Он всеведущ; (3) Он вечно молод и свеж; (4) Он вечно испытывает блаженство; (5) Он обо всем осведомлен и является господином всех совершенств. Помимо этих пяти трансцендентальных качеств, есть еще пять других, которые проявляются только в духовном мире, особенно на планетах Ваикун̣т̣хах, где покровительствующим Божеством является На̄ра̄йан̣а: (1) Он обладает непостижимыми качествами; (2) Он способен поддерживать бесчисленные вселенные; (3) Он — семя всех воплощений; (3) Он одаривает убитых Им врагов наивысшим совершенством; (5) Он является самым привлекательным из всех личностей, достигших самореализации.

Вышеперечисленные качества и характеристики, которых всего в сумме насчитывается шестьдесят, проявляются вплоть до уровня На̄ра̄йаны. Но Сам Кр̣ш̣н̣а имеет еще четыре особых качества: (1) Он способен являть удивительные игры; (2) Он в совершенстве владеет искусством трансцендентальной игры на флейте; (3) Он обладает вечной юностью; (4) Он обладает ни с чем не сравнимой личной красотой.

Таким образом, Кр̣ш̣н̣а имеет шестьдесят четыре трансцендентальных качества. Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ имеет двадцать пять трансцендентальных качеств, но ими она может подчинять своей воле даже Кр̣ш̣н̣у. Эти ее трансцендентальные качества таковы: (1) Она — воплощенная сладость; (2) Она цветущая молодая девушка; (3) Ее глаза всегда подвижны; (4) Ее лицо всегда сияет улыбкой; (5) Ее тело отмечено всеми благоприятными знаками; (6) Она может волновать Кр̣ш̣н̣у своеобразием Своей личности; (7) Она искусна в пении; (8) Ее речь очень приятна и сладостна; (9) Она очень искусно может подчеркивать женскую привлекательность; (10) Она скромна и добра; (11) Она всегда очень милостива; (12) Она обладает трансцендентальным лукавством; (13) Она умеет красиво наряжаться; (14) Она всегда застенчива; (15) Она всегда почтительна; (16) Она всегда терпелива; (17) Она очень серьезна; (18) Она наслаждается Кр̣ш̣н̣ой; (19) Она всегда находится на высочайшем уровне преданности; (20) Она — обитель любви жителей Гокулы; (21) Она может дать прибежище любым

преданным; (22) Она с любовью относится как к высшим, так и к низшим; (23) Она всегда благодарна своим спутницам за то, что те для Нее делают; (24) Она — величайшая среди подруг Кр̣ш̣н̣ы; (25) Она всегда держит Кр̣ш̣н̣у под Своей властью.

Таким образом, оба, и Кр̣ш̣н̣а, и Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, обладают трансцендентальными качествами и привлекают друг друга. И все же по Своей трансцендентальной привлекательности Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ превосходит Кр̣ш̣н̣у, потому что привлекательность Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ — это трансцендентальный вкус супружеской любви. Подобно этому, существуют также трансцендентальные вкусы служения, дружбы и других взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой. Их можно описать, ссылаясь на содержание *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху*.

Люди, которые полностью очистились посредством преданного служения, которые всегда счастливы, находясь в возвышенном сознании, которые очень привязаны к изучению *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, которые всегда испытывают радость от общения с преданными, которые приняли лотосные стопы Кр̣ш̣н̣ы как свое последнее прибежище и которым доставляет удовольствие выполнение преданного служения во всех деталях, имеют в своих чистых сердцах трансцендентальный экстаз привязанности. И когда это экстатическое состояние обогащается любовью к Кр̣ш̣н̣е и трансцендентальным опытом, человек постепенно достигает зрелого тождества духовной жизни. Такая духовная жизнь невозможна для тех, кто не находится в сознании Кр̣ш̣н̣ы и не занимается преданным служением. Этот факт находит дальнейшее подтверждение в *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху,* где говорится: „Непреданному очень трудно понять вкус преданного служения. Только тот, кто полностью принял прибежище лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы и чья жизнь погрузилась в океан преданного служения, способен понять это трансцендентальное наслаждение".

Таким образом, Господь Чаитанйа коротко объяснил трансцендентальные состояния и духовное наслаждение жизнью. Он учил, что первая стадия совершенства заключается в том, чтобы стать религиозным человеком в обычном смысле этого слова, как оно понимается в материальном мире. На второй ступени совершенства к человеку приходит материальное богатство. Третья ступень материального совершенства — это достижение полного чувственного удовлетворения, а на четвертой ступени приходит знание освобождения. Выше этого уровня, на пятой ступени, находятся те, кто уже освобожден и

утвердился в сознании Кр̣ш̣н̣ы, или преданном служении Господу. На высшей ступени совершенства преданного служения в сознании Кр̣ш̣н̣ы человек ощущает вкус экстаза духовного блаженства.

Затем Господь рассказал Сана̄тане Госва̄мӣ то, чему Он до этого учил в Прайа̄ге (Аллахабаде) его младшего брата, Рӯпу Госва̄мӣ. Господь сообщил Сана̄тане Госва̄мӣ, что Он уполномочил Рӯпу Госва̄мӣ распространять знание, которое Он ему дал. Такое же повеление получил и Сана̄тана Госва̄мӣ: Господь приказал ему написать книги о трансцендентальном преданном служении Господу и уполномочил его отыскать различные места, где происходили игры Кр̣ш̣н̣ы в окрестностях Матхӯры. Сана̄тане Госва̄мӣ также был дан совет воздвигнуть храмы во Вр̣нда̄ване и написать книги о принципах виш̣н̣уизма таких, какими их дал сам Господь Чаитанйа. Сана̄тана Госва̄мӣ выполнил все эти желания Господа: он построил храм Мадана-мохана во Вр̣нда̄ване и написал книги о принципах преданного служения такие, как *Хари-бхакти-вила̄са.* Далее Господь Чаитанйа рассказал Сана̄тане Госва̄мӣ о том, как можно жить в материальном мире, ни на минуту не прерывая своих взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой. Он объяснил ему также, что в сухом отречении нет никакой необходимости. Смысл этих наставлений в том, что в наш век находится много людей, которые принимают отречение от мира, не будучи при этом достаточно высоко развитыми духовно. Господь Чаитанйа не одобрял принятия *саннйа̄сы* человеком, который не обладает совершенным знанием науки сознания Кр̣ш̣н̣ы. И действительно, часто можно встретить так называемых *саннйа̄си*, которые ведут себя хуже, чем обычные люди, но при этом выдают себя за людей, отрекшихся от мира. Господь Чаитанйа не признавал такого лицемерия. И поэтому Он велел Сана̄тане Госва̄мӣ подробно описать преданное служение в различных своих книгах.

Совершенная стадия духовной жизни, которой можно достичь, даже находясь в этом материальном мире, описывается в двенадцатой главе *Бхагавад-Гӣты* следующим образом: „Тот, кто не завистлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего бы то ни было, кто свободен от ложного эго и одинаков в счастье и горе, кто всегда удовлетворен и с решимостью отдает себя преданному служению, чьи ум и разум всегда сосредоточены на Мне — такой человек очень дорог Мне. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам ничем не обеспокоен, кто не утрачивает

равновесия ни в счастье, ни в горе — очень дорог мне. Преданный, который не зависит от обычного течения дел, тот, кто чист и умел, свободен от забот и всякой боли и не стремится к каким-то результатам, очень дорог Мне. Тот, кто не привязан ни к наслаждению, ни к горю, кто не скорбит и не имеет никаких желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей, очень дорог Мне. Тот, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто остается невозмутим и в почете и в бесчестьи, в жаре и холоде, в счастье и в несчастье, славе и бесславии, кто всегда свободен ото всякой скверны, всегда молчалив и всем доволен, кому все равно, где жить, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, очень дорог Мне. Тот, кто преисполненный веры следует этим вечным путем преданного служения, полностью отдавая себя ему, кто сделал Меня своей высшей целью, очень и очень дорог Мне". (Бг. 12.13-20)

Но даже если человек не занимает такой трансцендентальной позиции, если он просто одобрительно относится к такой трансцендентальной жизни, он тоже становится очень дорог Кр̣ш̣н̣е. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.2.5) говорится, что преданный должен всегда зависеть от милости Верховного Господа, а что касается его материальных потребностей, то он должен довольствоваться лишь тем, что достается ему без каких-либо усилий с его стороны. В связи с этим Шукадева Госва̄мӣ советовал преданным никогда не обращаться к материалистичным людям ни за какой помощью. Что касается телесных потребностей человека, то можно подобрать на улице выброшенную одежду, собирать плоды с деревьев, пить воду из рек и жить в пещере, которую создала сама природа. Но даже если человек неспособен на все это, ему тем не менее следует во всем положиться на Верховного Господа, осознавая, что Верховный Господь всех обеспечивает пищей и кровом. Человек должен понять, что Господь никогда не оставит на произвол судьбы Своего преданного, посвятившего себя Ему. Господь защищает Своего преданного при всех обстоятельствах, и поэтому ему не следует беспокоиться о средствах к существованию.

Сана̄тана Госва̄мӣ задавал вопросы обо всех стадиях преданного служения, и Господь Чаитанйа открывал ему наиболее сокровенные сведения, почерпнутые из таких авторитетных источников, как *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Господь ссылался также на ведическое Писание *Харивам̇ша*, в котором со-

держатся сведения о трансцендентальной обители Кṛшṇы. Эти сведения были открыты Индрой, когда он возносил свои молитвы, потерпев поражение от Кṛшṇы, энергии которого он бросил вызов. В *Хариваṁше* говорится, что хотя птицы и самолеты могут летать, они не в состоянии достичь высших планетарных систем. Высшие планетарные системы начинаются с солнца, которое располагается в середине вселенной. Выше солнца находятся другие планетарные системы, на которых обитают личности, возвысившиеся до этого положения с помощью великих аскез и покаяний. Вся эта материальная вселенная называется Девӣдхāма, а выше нее находится Шивадхāма, где вечно живут Господь Шива и его супруга Пāрватӣ. Выше этой планетарной системы находится духовный мир, в котором располагаются бесчисленные планеты Ваикуṇтхи. А над планетами Ваикуṇтхами находится планета Кṛшṇы, которая называется Голока Вṛндāвана. Слово *голока*- означает "планета коров". Так как Кṛшṇа очень любит коров, Его обитель называется Голока. Голока Вṛндāвана больше, чем все материальные и духовные планеты вместе взятые. В молитве, содержащейся в *Хариваṁше*, Индра признал, что он не мог понять местоположение Голоки даже после того, как спросил у Брахмы. Преданные Нāрāйаṇы, экспансии Кṛшṇы, достигают планет Ваикуṇтх, но достичь Голоки Вṛндāваны очень трудно. В действительности, на эту планету могут попасть только преданные Господа Чаитанйи или Господа Шрӣ Кṛшṇы. Поэтому Индра признался Кṛшṇе: „Ты низошел с планеты Голоки, которая находится в духовном мире, а причиной всех неприятностей, которые я натворил, была лишь моя глупость". Поэтому Индра просил Господа Кṛшṇу простить его.

Последний период игр Кṛшṇы описан в *Шрӣмад-Бхāгаватам* как *маушала-лӣлā*. Он включает в себя тайну ухода Кṛшṇы из этого материального мира. В этих играх Кṛшṇа сыграл роль человека, убитого охотником. Существует множество несостоятельных толкований этой последней стадии игр Господа Кṛшṇы (таких, как описание воплощения волоса Кṛшṇы), но Господь Чаитанйа должным образом описал эти игры и дал им правильное объяснение. Что же касается воплощения волоса Кṛшṇы, то об этом упоминается в *Шрӣмад-Бхāгаватам, Вишṇу Пурāṇе* и *Махāбхāрате*. Там говорится, что Господь выдернул из Своей головы седой и черный волос, и два этих волоса вошли в лоно двух цариц

династии Йаду, Рохинӣ и Деваки. Говорится также, что Кршна спустился в материальный мир, чтобы победить всех демонов, но некоторые говорят, что Кршна является инкарнацией Вишну, возлежащего в молочном океане внутри этой вселенной. Шрӣла Рӯпа Госвāмӣ в своей *Лагху-бхāгаватāмрте* и его комментатор, Шрӣ Баладева Видйāбхӯшана, подробно обсудили все эти моменты и установили точную истину. Шрӣ Джӣва Госвāмӣ также обсуждал все эти моменты в *Кршна-сандарбхе.*

Когда Господь Чаитанйа кончил наставлять Шрӣ Санāтану Госвāмӣ, Санāтана, благословленный и просветленный этими наставлениями, ощутил такое трансцендентальное наслаждение, что тотчас же припал к стопам Господа Чаитанйи и сказал: „Я очень низкого происхождения и всегда общался только с низкими людьми, поэтому я самый падший из грешников. Но Ты был настолько милостив, что дал мне уроки, которые не поняты даже Господом Брахмой, величайшим живым существом во всей вселенной. По Твоей милости я смог по достоинству оценить то, чему Ты учил меня, но я столь низок, что не могу прикоснуться даже к капле из океана Твоих наставлений. Поэтому если Ты хочешь, чтобы я — хромой калека — заплясал, пожалуйста, дай мне на это Свое благословение, поставив Свою стопу мне на голову".

Таким образом, Санāтана Госвāмӣ молил у Господа подтверждения того, что Его учение действительно разовьется в сердце Санāтаны по милости Господа. Санāтана знал, что в противном случае он не сможет изложить учение Господа. Смысл этого в том, что *āчāрйи*, духовные учителя, получают свои полномочия от высших авторитетов. Наставления сами по себе еще не могут сделать человека компетентным в духовных вопросах. Пока человек не получит благословения духовного учителя, или *āчāрйи*, это учение не сможет полностью проявиться. Поэтому чтобы наставления духовного учителя смогли полностью развиться в человеке, ему следует искать милости духовного учителя.

Итак, Господь описал высшую стадию любви к Богу. Господь Чаитанйа сказал, что этот предмет нельзя описать очень подробно, но Он сообщил ему то, что возможно. В заключение можно сказать, что тот, кто внимательно слушает эти беседы и наставления Господа Чаитанйи Санāтане Госвāмӣ, очень скоро достигнет сознания Кршны и займется преданным служением Господу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Объяснение стиха а̄тма̄ра̄ма из Шрӣмад-Бха̄гаватам

Затем Господь Чаитанйа объяснил знаменитый стих, известный как *а̄тма̄ра̄ма-шлока*, который приводится в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* в следующем виде:

а̄тма̄ра̄ма̄ш ча мунайо
ниргрантха̄ апй урукраме
курвантй ахаитукӣм бхактим
иттхамбхӯта-гуно харих

Этот стих указывает, что освобожденные души, обретшие полное удовлетворение в самих себе, в конечном счете, становятся преданными Господа. Это повеление особенно относится к имперсоналистам, поскольку имперсоналисты ничего не знают о Верховной Личности Бога. Они пытаются оставаться удовлетворенными безличным Брахманом, но Кршна столь притягателен и силен, что пленяет Собой их умы. Таков смысл этого стиха.

Господь Чаитанйа ранее объяснил этот стих великому ведантисту по имени Са̄рвабхаума Бхатта̄ча̄рйа. Получив от Господа Чаитанйи наставления, Сана̄тана Госва̄мӣ напомнил Ему об этом случае и попросил Господа снова объяснить стих *а̄тма̄ра̄ма*. Кавира̄джа Госва̄мӣ, автор *Чаитанйа-черита̄мрты*, высоко ценивший объяснение Господа *а̄тма̄ра̄ма-шлоки*, тоже восславил Господа Чаитанйу в своих молитвах. Припав к стопам Господа Чаитанйи, Сана̄тана Госва̄мӣ попросил Его объяснить этот стих так же, как Он некогда объяснил его Са̄рвабхауме Бхатта̄ча̄рйе. Сана̄тана объяснил свое желание услышать то же самое объяснение тем, что это может даровать ему просветление. На просьбу Сана̄таны Господь ответил: „Я не понимаю, почему Са̄рвабхаума Бхатта̄ча̄рйа так высоко

оценил Мое объяснение. Сам Я даже не помню, что говорил ему. Но поскольку ты просишь Меня об этом, Я постараюсь объяснить все, что смогу вспомнить. И поможет Мне в этом то, что ты вместе со Мной". Таким образом, говорящий и слушатели очень тесно связаны друг с другом; слушатели действуют вдохновляюще на того, кто говорит. Говорящий, или учитель, может очень хорошо говорить на трансцендентальные темы перед понимающими его слушателями. Поэтому господь Чаитанйа сказал, что не знает, как объяснить этот санскритский стих, но поскольку Он находится в обществе Сана̄таны, Он все же постарается объяснить его.

Далее Господь перешел к перечислению одиннадцати элементов, из которых состоит *а̄тма̄ра̄ма-шлока:* (1) *а̄тма̄ра̄ма̄х̣,* (2) *ча,* (3) *мунайах̣,* (4) *ниргрантха̄х̣,* (5) *апи,* (6) *урукраме,* (7) *курванти,* (8) *ахаитукӣм,* (9) *бхактим,* (10) *иттхамбхӯта-гунах̣,* (11) *харих̣.* После чего Он стал объяснять каждый из этих элементов в отдельности. Говоря о слове *а̄тма̄ра̄ма,* Господь объяснил, что слово *а̄тма̄* используется для обозначения: (1) Высшей Абсолютной Истины, (2) тела, (3) ума, (4) усилий, (5) уверенности, (6) разума и (7) природы. Слово *а̄ра̄ма* означает „наслаждающийся"; поэтому любой, кто черпает наслаждение в познании этих семи вещей, называется *а̄тма̄ра̄мой.* Затем Господь рассказал о различных категориях *а̄тма̄ра̄м*, или трансценденталистов. Слово *мунайах̣*, или *муни*, относится к великим мыслителям. Иногда слово *муни* употребляется также по отношению к очень серьезному человеку. Великих мудрецов, великих аскетов, великих мистиков и больших ученых также называют *муни.*

Следующее слово, *ниргрантха*, означает свободу от рабства иллюзии. Слово *ниргрантха* также относится к тем, „кто никак не связан духовными предписаниями". *Грантха* означает „священные Писания", а *нир* — это приставка, которая указывает на отсутствие связи или может означать "создание", а также „запрещение". Существует множество предписаний, необходимых для духовного совершенствования, а люди, никак не связанные этими повелениями, называются *ниргрантха.* Есть множество глупых людей, людей низкого происхождения и недостойного поведения, которые не имеют доступа к священным Писаниям и их наставлениям, и поэтому их называют *ниргрантха.* Поскольку слово *грантха* употребляется еще и для обозначения стремления к накоплению богатств, слово *ниргрантха* относится также к бедному

человеку, не имеющему никаких богатств, но предпринимающему попытки разбогатеть.

Слово *урукрама* указывает на очень могущественного человека. Слово *крама* означает шагать, а слово *урукрама* указывает на того, кто способен делать очень большие шаги. Самый большой шаг был сделан Господом Ва̄манадевой, который двумя шагами покрыл всю вселенную. Поэтому слово *урукрама* указывает на Верховного Господа Ва̄манадеву. Эта необычайная способность Господа Ва̄манадевы следующим образом объясняется в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.7.40):

вишн̣ор ну вӣрйа-ган̣ана̄м̇ катамо'рхатӣха
йах̣ па̄ртхива̄нӣ апи кавир вимаме раджа̄м̇си
часкамбха йах̣ сва-рам̇хаса̄скхалата̄ три-пр̣ш̣т̣хам̇
йасма̄т три-са̄мйа-сада̄над уру-кампайа̄нам

„Никто не в состоянии осознать все непостижимое могущество Господа Вишну. Даже если кто-то сможет сосчитать комбинации атомов в этом материальном мире, он все равно не сможет сосчитать различные энергии Верховного Господа. В образе Ва̄манадевы Господь обладал таким могуществом, что сделав всего два шага, Он покрыл ими всю вселенную от Брахмалоки до Па̄та̄лалоки".

Непостижимые энергии Господа пронизывают все творение. Он вездесущ, Своей энергией Он поддерживает все планетарные системы, и при этом посредством Своей потенции наслаждения Он продолжает оставаться в Своей личной обители, называемой Голока. Он присутствует на всех планетах Ваикун̣тхах в виде На̄ра̄йан̣ы, экспансии Своего великолепия. Распространяя Свою материальную энергию, Он создает бесчисленные вселенные, в каждой из которых находится бесчисленное множество планет. Таким образом, никто не в состоянии по достоинству оценить чудесные деяния Верховного Господа, и потому Верховного Господа называют *урукрама*, „тот, чьи деяния чудесны". В словаре *Вишвапрака̄ша* слово *крама* определяется как „искусное проявление энергии", а также как „очень быстрая ходьба".

Слово *курванти* используется в смысле „работа для других". Существует другое слово, похожее на это, которое используется тогда, когда действия выполняются для своего собственного чувственного наслаждения, но слово *курванти* используется тогда, когда действия совершаются для удовлетворения Всевышнего. Поэтому в данном стихе это слово может

означать только трансцендентальное преданное служение Господу.

Слово *хету* используется для того, чтобы указать на причину или мотив. Как правило, люди вовлекаются в трансцендентальную деятельность по трем причинам: одни хотят материального счастья, другие — мистического совершенства, третьи — освобождения от материального рабства. Что касается видов материального наслаждения, то их так много, что никто не в силах их перечислить. Что касается мистических совершенств, то их насчитывается восемнадцать, а видов освобождения от материального рабства — пять. Состояние бытия, в котором очевидно полное отсутствие всех этих разновидностей наслаждения, называется *ахаитуки*. Качество *ахаитуки* особо упоминается здесь потому, что благодаря служению Господу в этом состоянии, можно добиться Его благосклонности.

Слово *бхакти* может быть использовано в десяти различных значениях. Это может быть *са̄дхана-бхакти*, преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями. Остальные девять называются *према-бхакти*, любовь к Богу. Совершенством для тех, кто находится в нейтральных отношениях с Богом, является достижение любви к Нему. У тех, кто находится с Ним в отношениях слуги и господина, любовь к Богу достигает стадии привязанности. У находящихся с Ним в дружеских отношениях любовь к Богу достигает стадии братских уз. Те, кто любит Бога родительской любовью, возвышаются до уровня трансцендентальных эмоций. Но высочайший экстаз способны испытать лишь те, кто связан со Всевышним узами супружеской любви. Таким образом, слово *бхакти* имеет множество различных значений.

Далее Господь объяснил различные значения слова *иттхамбхӯта-гуṇа*. *Иттхам-бхӯта* означает полное трансцендентальное наслаждение, по сравнению с которым трансцендентальное наслаждение, известное как *брахма̄нанда* — ничто. В *Хари-бхакти-судходайе* (14.36) преданный говорит:

тват-са̄кщ̣а̄т-караṇа̄хла̄да-
вишуддха̄бдхистхитасйа ме
сукха̄ни гощ̣пада̄йанте
бра̄хма̄ṇй апи джагад гуро

„О, мой Господь, о Всевышний, просто познавая или созерцая Тебя, мы испытываем такое наслаждение, что блаженство

брахма̄нанды по сравнению с ним становится ничтожным". Иначе говоря, наслаждение, которое мы испытываем, познавая Кр̣ш̣н̣у таким, каков Он есть, Кр̣ш̣н̣у как источник всех наслаждений, привлекающий каждого, источник всех приносящих наслаждение вкусов, наделенный всеми трансцендентальными качествами, рождает в нас желание стать преданным Кр̣ш̣н̣ы. Благодаря этому желанию человек может прекратить кармическую деятельность, все усилия, направленные на достижение освобождения, и даже отказаться от стремления достичь успеха в мистической *йоге*. Привлекательность Кр̣ш̣н̣ы столь велика, что человек может утратить уважение ко всем другим средствам самореализации и просто предаться Верховной Личности Бога.

Господь также объяснил слово *гун̣а* во всех его различных значениях. Слово *гун̣а* указывает на бесконечные трансцендентальные качества Кр̣ш̣н̣ы и прежде всего на Его форму *сач-чид-а̄нанда*. Он абсолютно совершенен в Своем блаженном знании и вечности, и Его совершенство возрастает, когда Им руководит забота Его преданного. Господь так добр и милостив, что может отдать Себя в ответ на преданное служение Своего преданного. Его трансцендентальные качества таковы, что совершенство Его красоты, совершенные любовные взаимоотношения между Ним и Его преданными и благоухание Его трансцендентальных качеств привлекают трансценденталистов различных видов и освобожденные души. Так, например, Господь пленил ум Санаки Кума̄ра лишь ароматом, исходящим от предложенных Ему цветов. Ум Шукадевы Госва̄мӣ был привлечен трансцендентальными играми Господа Кр̣ш̣н̣ы, а умы девушек Вр̣нда̄вана пленила Его красота. Внимание Рукмин̣ӣ привлекла красота Его тела и Его трансцендентальные качества, а ум богини процветания — Его игра на флейте и другие Его трансцендентальные свойства. Господь Кр̣ш̣н̣а привлекает умы всех молодых девушек и пожилых женщин, когда Он ведет Себя, как дитя. Умы Своих друзей Он привлекает Своей дружбой. Когда Кр̣ш̣н̣а явился во Вр̣нда̄ване, Он привлекал даже птиц, зверей и деревья, воистину, все было охвачено любовью к Кр̣ш̣н̣е.

Слово *хари* имеет различные значения, из которых два являются самыми главными. *Хари* означает, что Господь устраняет из жизни преданного все неблагоприятное и привлекает ум преданного, вознаграждая его трансцендентальной любовью к Богу. Кр̣ш̣н̣а столь привлекателен, что всякий, кто

так или иначе помнит Его, становится свободен от четырех видов материальных страданий. Господь проявляет особое внимание к Своему преданному и избавляет преданного от всей греховной деятельности, которая является камнем преткновения для его продвижения в преданном служении. Это называется изгнанием влияния невежества. Просто слушая о Кр̣ш̣н̣е, человек развивает любовь к Нему. Это дар Господа. С одной стороны, Он устраняет все неблагоприятное, с другой стороны — вознаграждает самым благоприятным. Таково значение слова *хари*. Когда человек совершенствуется в своей любви к Богу, его тело, ум и все прочее привлекается трансцендентальными качествами Господа. Таково могущество милосердных деяний Кр̣ш̣н̣ы и Его трансцендентальных качеств. Он столь привлекателен, что преданный, испытывая к Нему трансцендентальную привязанность, отбрасывает все четыре основы духовной жизни, а именно, религиозность, экономическое развитие, правила удовлетворения чувств и освобождение.

Слова *апи* и *ча* являются наречиями и могут быть использованы, практически, с любой целью. Слово *ча*, то есть „и", может придавать всей конструкции семь различных значений.

Так Господь установил значения одиннадцати слов *а̄тма̄-ра̄ма-шлоки*. Затем Он стал объяснять значение каждого элемента следующим образом. Слово *брахман* указывает на того, кто самый великий во всех отношениях. Величайшим во всех отношениях является Господь. Никто не может превзойти Его в богатстве, силе, славе, красоте, знании и самоотречении. Таким образом, слово *брахман* указывает на Верховную Личность Бога, Кр̣ш̣н̣у. В *Виш̣н̣у Пура̄н̣е* (1.12.57) слово *брахман* используется в смысле „величайший из всех". Величайшим из всех является Верховный Господь и Его величию нет предела. Человек может постичь величие *брахмана*, но это величие растет таким образом, что никто не в состоянии оценить, насколько Он в действительности велик.

Верховная Личность Бога познается в трех аспектах, но все они являются одним и тем же. Абсолютная Истина, Верховная Личность, Кр̣ш̣н̣а, вечен. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.9.33) говорится, что Он существует до проявления этого мироздания, Он существует, пока существует это проявление, и после его уничтожения Он тоже продолжает существовать. Поэтому Он есть средоточие всего великого. Он всепроникающ и

всеведущ. Он есть высшая форма всего сущего.

В ведических Писаниях говорится о трех различных трансцендентальных процессах, с помощью которых можно познать и достичь этого высшего совершенства Абсолютной Истины. Они называются путь знания, путь мистической *йоги* и путь преданного служения. Те, кто идет этими путями, постигают Абсолютную Истину в трех различных аспектах. Те, кто идет путем знания, постигают Ее как безличный Брахман; те, кто идет путем *йоги*, постигают Ее как локализованную Сверхдушу; а те, кто идет путем преданного служения, постигают Ее как Верховную Личность Бога, Шрӣ Кṛшṇу. Иначе говоря, слово "Брахман" указывает на Кṛшṇу и ни на кого более, и все же, в зависимости от избранного пути, Господь постигается в трех различных аспектах.

Что касается преданного служения, то оно подразделяется на две категории. Оно начинается с *видхи-бхакти*, или преданного служения, основанного на регулирующих принципах. На более высокой ступени находится *рāга-бхакти*, преданное служение в состоянии чистой любви.

Верховная Личность Бога суть Абсолютная Истина, но Он проявляется также в экспансиях Своих различных энергий. Те, кто следует регулирующим принципам преданного служения, в конечном счете, достигают планет Ваикунṭх в духовном мире, но те, кто в преданном служении следует принципам любви, достигают верховной обители, высочайшей планеты духовного мира, Кṛшṇалоки, или Голоки Вṛндāваны.

Трансценденталистов также можно подразделить на три категории. Словом *акāма* называют тех, кто не имеет никаких материальных желаний, словом *мокша-кāма* — тех, кто ищет освобождения от материальных страданий, а словом *сарва-кāма* — тех, кто имеет материальное желание наслаждаться. Самые разумные из трансценденталистов оставляют все прочие пути и занимают себя преданным служением Господу, несмотря даже на то, что они могут иметь множество желаний. Ни один из видов трансцендентальной деятельности — ни кармическая деятельность, ни развитие знания, ни практика мистической *йоги* — не может привести человека к высшему совершенству, если он не придаст им какого-то оттенка преданного служения. Но по отношению к преданному служению все прочие трансцендентальные пути подобны соскам на шее козы: их можно выжимать, но молоко из них не польется. Если человек ищет истинного совершенства на своем

пути, он должен принять преданное служение Кр̣шн̣е. В *Бхагавад-гӣте* говорится:

чатур-видха̄ бхаджанте ма̄м̇
джана̄х̣ сукр̣тино 'рджуна
а̄рто джиджн̃а̄сур артха̄ртхӣ
джн̃а̄нӣ ча бхаратаршабха

„О лучший среди Бха̄рат [Арджуна], четыре типа праведных людей преданно служат Мне: бедствующие, желающие богатства, любознательные и те, кто ищет знания об Абсолюте" (Бг.7.16).

Когда эти четыре типа праведных людей накапливают достаточно праведных дел, они приходят к преданному служению Господу. Среди этих четырех те, кто бедствуют, и те, кто желают богатства, называются преданными с желаниями, тогда как любознательные и ищущие мудрости стремятся к освобождению. Поскольку все они поклоняются Кр̣шн̣е, все они считаются очень удачливыми. Если они со временем оставляют свои желания и становятся чистыми преданными Верховного Господа, то их можно считать самыми удачливыми. Такие счастливые неофиты могут совершенствоваться только в общении с чистыми преданными Господа Кр̣шн̣ы. Когда человек общается с чистыми преданными, он сам становится чистым преданным. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*(1.10.11):

сат-ҫан̇га̄н мукта-дух̣сан̇го
ха̄тум̇ нотсахате будхах̣
кӣртйама̄нам̇ йашо йасйа
сакр̣д а̄карн̣йа рочанам

„По-настоящему разумный человек, благодаря общению с чистыми преданными, способен слушать о Кр̣шн̣е и Его деяниях." Эти деяния столь привлекательны, что, однажды услышав о них, человек уже никогда не оставляет общения с Господом.

Любое другое общество, кроме общества чистых преданных, является *каитава*, или обманом. Это подтверждается в Первой Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, где говорится, что все ложные пути, препятствующие самореализации, должны быть отвергнуты. С помощью *Шрӣмад-Бха̄гаватам* можно познать действительность такой, как она есть, и такое ее понимание помогает человеку возвыситься над тремя видами материаль-

ных страданий. *Шрӣмад-Бхāгаватам* составлен величайшим мудрецом Вйāсадевой, и это труд, который вобрал в себя весь его зрелый опыт. Изучая *Шрӣмад-Бхāгаватам* и занимаясь преданным служением, человек может без промедлений обрести Верховного Господа в своем сердце.

Затем Господь Чаитанйа объяснил, что слово *проджхита* означает "желание освобождения". Один великий комментатор объяснял, что желание освобождения является самым большим камнем преткновения на пути к постижению Господа. Но если, так или иначе, человек приходит к Кр̣шн̣е и начинает слушать о Нем, Кр̣шн̣а бывает настолько милостив к нему, что вознаграждает его Своими лотосными стопами, которые становятся центром его жизни. Сосредоточив на них свое внимание, преданный, или трансценденталист, забывает все остальное и занимает себя преданным служением Господу. Когда человек приходит к Господу в преданном служении, или полном сознании Кр̣шн̣ы, наградой ему является Сам Всевышний. Однажды начав служить Всевышнему, он больше ничего не просит, как это делают люди, находящиеся в бедственном положении или те, кто желает материальных благ. Путь преданного служения, служение само по себе, общение с чистыми преданными и беспричинная милость Господа — все это действует так чудесно, что человек может оставить всю прочую свою деятельность и погрузиться в Кр̣шн̣у, кем бы он ни был, бедствующим или ищущим материальных благ, любознательным или истинно мудрым человеком, взращивающим знание.

Короче говоря, Кр̣шн̣а — вот смысл, стоящий за всеми словами *āтмāрāма-шлоки*. До сих пор Господь Чаитанйа делал лишь вводные замечания к этому стиху. Далее Он объясняет его истинное положение.

Существует два типа трансценденталистов, культивирующих знание. Одни поклоняются безличному Брахману, а другие желают освобождения. Поскольку монисты поклоняются безличному аспекту Брахмана, их называют поклоняющимися Брахману. Поклоняющиеся Брахману далее подразделяются на три категории: на неофитов, тех, кто поглощен познанием Брахмана, и тех, кто действительно познал себя как Брахман. Если к этому добавляется преданное служение, познавший Брахман становится освобожденным. В противном случае освобождение невозможно. Нужно понимать, что всякий, кто полностью занят преданным служением в сознании

Кр̣ш̣н̣ы, уже достиг понимания Брахмана. Преданное служение столь могущественно, что притягивает к Кр̣ш̣н̣е даже тех, кто находится на уровне поклонения безличному Брахману. Господь награждает преданного совершенством духовного тела, и тот навечно вовлекается в трансцендентальное служение Кр̣ш̣н̣е. Только постигнув трансцендентальные качества Кр̣ш̣н̣ы и их привлекательность, преданный полностью посвящает себя преданному служению Ему. Так например, четыре Кума̄ра и Шукадева Госва̄мӣ с самого начала были освобожденными душами, но впоследствии их пленили игры Кр̣ш̣н̣ы и они стали преданными. Санаку Кума̄ра пленил аромат цветов, предложенных Кр̣ш̣н̣е, а других Кума̄ров привлекли трансцендентальные качества Господа, и это привело их на путь преданного служения Ему. Считается, что девять мистиков, упомянутых в Одиннадцатой Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, были трансценденталистами от рождения, благодаря тому, что слышали о трансцендентальных качествах Кр̣ш̣н̣ы от Брахмы, Господа Шивы и На̄рады.

Иногда человек, просто посмотрев на прекрасные очертания трансцендентального тела Кр̣ш̣н̣ы, привлекается Им и Его трансцендентальными качествами; при этом он оставляет желание освобождения и приступает к преданному служению Ему. Преданный сожалеет о том времени, которое было потрачено на так называемое развитие знания и становится чистым преданным Господа.

Существует два типа освобожденных душ, имеющих материальные тела: души, освободившиеся благодаря преданному служению, и души, освободившиеся благодаря развитию знания. Души, освободившиеся благодаря преданному служению, привлеченные трансцендентальными качествами Кр̣ш̣н̣ы, становятся все более и более возвышенными. Те же, кто занимаясь сухим спекулятивным умствованием, просто культивирует знание, не имея никакой преданности, падают из-за своих многочисленных оскорблений. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.2.32), где говорится:

йе'нйе 'равинда̄кш̣а вимукта-ма̄нинас
твайй астабха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣
а̄рухйа кр̣ччхрен̣а парам̇ падам̇ татах̣
патантӣ адхо 'на̄др̣та-йуш̣мад-ан̇гхрайах̣

„О Господь, нечист разум тех, кто считает себя освобожденным, но не имеет преданности. Даже если с помощью суровых

епитимий и аскез они поднимаются до высшей ступени освобождения, они непременно вновь падают в этот материальный мир, ибо не приняли прибежища Твоих лотосных стоп". Это же подтверждает и *Бхагавад-гӣта:*

брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā
на шочати на кāн̇кшати
самаḥ сарвешу бхӯтешу
мад-бхактиӣ лабхате парāм

„Достигший трансцендентального состояния сразу постигает высшего Брахмана. Он никогда не скорбит и ничего не желает; он одинаково относится ко всем живым существам. В этом состоянии он достигает чистого преданного служения Мне" (Бг.18.54)

Итак, у того, кто действительно достиг уровня познания Брахмана, нет причин для скорби и желаний. Он одинаково относится ко всем и потому способен заниматься преданным служением. Это признает также Билвaман̇гала Ṭхāкур, который под конец своей жизни сокрушался: „Я стоял на позициях монизма, чтобы слиться воедино со Всевышним, но так или иначе, я повстречал шаловливого мальчика и стал Его вечным слугой". Иначе говоря, те, кто осознал свою духовную природу, благодаря выполнению преданного служения, получают духовное тело, и привлеченные трансцендентальными качествами Кршн̣ы они полностью посвящают себя чистому преданному служению.

Любой человек, которого не привлекает Кршн̣а, должен считаться очарованным иллюзорной энергией, (*мāйей*), но тот, кто предпринимает попытку освободиться с помощью процесса преданного служения, поистине, свободен от чар *мāйи*. В Одиннадцатой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам* приводится множество примеров того, как преданные достигали освобождения в этой жизни, просто занимаясь преданным служением.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Завершение наставлений Санāтане Госвāмӣ

Есть те, кто просто желает освобождения, есть уже освобожденные, хотя и находящиеся в этом материальном теле, и те, кто действительно осознал себя как душу. В этом мире есть множество людей, желающих освобождения, и иногда для достижения этой цели они занимаются преданным служением. В *Шрӣмад-Бхагāватам* (1.2.26) подтверждается, что те, кто действительно желает освобождения, отказываются от поклонения полубогам и, оставив зависть, сосредотачивают свой ум на поклонении Нāрāйане, Верховной Личности Бога. Когда такие люди встречают чистого преданного, они вовлекаются в преданное служение Кр̣ш̣н̣е и отказываются от мысли об освобождении. В *Хари-бхакти-судходайе* говорится:

ахо махāтман баху-доша-душ̣т̣о
'пӣ экена бхāтӣ эша̣ бхаво гун̣ена
сат-сан̇гам āкхйена сукхāбахена
кр̣тāдйа но йена кр̣ш̣ā мумукш̣ā

„О великая душа, хотя в этой исполненной страданий жизни так много недостатков, она все же имеет одно великое достоинство — общение с чистыми преданными. Углубляй такое общение. Благодаря ему желание освобождения в нас уменьшается".

В *Шрӣмад-Бхагāватам* (11.2.37) утверждается, что страх появляется у человека в результате его материальных представлений о жизни и забвения своих вечных взаимоотношений с Верховным Господом. Вследствии этого в его памяти хранятся лишь искаженные воспоминания. Это происходит под действием чар материальной энергии. Достаточно

разумный человек будет заниматься только преданным служением и считать Верховного Господа своим духовным учителем и объектом поклонения. Из этого можно сделать вывод о том, что никто не способен произвести переворот в сознании, не заняв себя преданным служением Господу. Целиком посвятить себя деятельности в сознании Кр̣ш̣н̣ы можно, лишь полностью избавившись от материальной скверны.

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.14.4) еще раз ясно говорится, что тот, кто принимает духовную жизнь, желая увидеть вещи такими, как они есть, но при этом не собирается занять себя в сознании Кр̣ш̣н̣ы, не встретит на этом пути ничего кроме неприятностей. Его жизнь будет бессмысленна. Каждое живое существо является составной частицей Верховного Господа, и поэтому долг каждого живого существа — служить высшему целому. Без такого служения живое существо погрязает в материальной скверне.

Господь Чаитанйа завершил Свои наставления, описав Санāтане Госвāмӣ шесть разновидностей *āтмāрāм*, занимающихся каким-то видом преданного служения Кр̣ш̣н̣е. Иначе говоря, рано или поздно, все трансценденталисты приходят к пониманию необходимости преданного служения Кр̣ш̣н̣е и становятся полностью сознающими Кр̣ш̣н̣у. Даже если человек очень учен или сумасброден, он все равно может заняться преданным служением Господу.

Трансценденталисты могут быть подразделены на следующие шесть основных категорий: трансцеденталисты-неофиты; трансценденталисты, погруженные в экстаз; те, кто действительно достиг трансцендентального состояния; те, кто действительно желает освобождения; те, кто действительно освобождены; и те, кто на самом деле действует в соответствии со своим конституциональным положением. Все они называются *āтмāрāмами*. Когда человек становится *āтмāрāмой*, или великим мыслителем в сознании Кр̣ш̣н̣ы, он не занимается ничем, кроме преданного служения. В соответствии с правилами грамматики может быть много разновидностей *āтмāрāм*, но достаточно знать один смысл этого слова, чтобы получить представление обо всех других. Обобщенно говоря, *āтмāрāмы* имеют склонность к поклонению Верховному Господу Кр̣ш̣н̣е.

Мистик, поклоняющийся Сверхдуше, которая находится в его сердце, также называется *āтмāрāмой*. Есть два типа *йогов-*

āтмāрāм: сагарбха и *нигарбха*. В *Шрӣмад-Бхагāватам* (2.2.8) говорится: „Некоторые *йоги* медитируют на локализованного четырехрукого Вишну в их сердце, который держит четыре символа: раковину, диск, булаву и лотос". *Йог*, думающий о четырехруком Вишну, погружается в духовный экстаз и проявляет характерные признаки этого состояния. Временами он плачет, а временами — переживает разлуку. Так он погружается в трансцендентальное блаженство, в котором он запутывается, как рыба в сети.

Сагарбха и *нигарбха йоги* могут быть подразделены на три категории: начинающих, восходящих и тех, кто уже достиг совершенства. Эти *йоги* описаны в шестой главе *Бхагавад-гӣты*. Те, кто пытается встать на путь мистической *йоги*, называются *āрурукшу*. В практику *āрурукшу йоги* входит исполнение различных сидячих поз и сосредоточение ума. Но если человек уже вступил на путь *йоги*, его целью становится медитация и отрешенность, и когда он утрачивает привязанность к деятельности ради наслаждения чувств, он постепенно обретает свободу. В этот момент он также достигает состояния экстаза, называемого *йога āрӯдха*. Если эти мистические *йоги* так или иначе встречаются со святым человеком, они становятся преданными Кришны. Слово *урукрама* указывает на Верховного Господа. Все *āтмāрāмы* вовлечены в преданное служение Урукраме. Если эти трансценденталисты еще не пришли к преданному служению, они называются *шāнта*, то есть умиротворенными. Слово *āтмā*, или „я", иногда переводится как „ум". Иногда люди, склонные к умозрительному философствованию, по-разному интерпретируют различные философские теории, но когда они вступают в общение со святыми людьми, занятыми преданным служением, они тоже становятся преданными.

Шрӣмад-Бхагāватам (10.87.18) описывает эти два класса *йогов (сагарбха* и *нигарбха)* следующим образом: „*Йоги* приступают к практике *йоги* с поклонения желудку; они стараются сосредоточить свое внимание на кишечнике. Постепенно их медитация поднимается до сердца и сосредотачивается на уме и сердце. Затем их внимание поднимается до макушки головы, и тот, кто смог добиться этого, считается достигшим совершенства; он больше не подлежит рождению и смерти". Но даже и такие *йоги*, соприкоснувшись с чистыми преданными, также начинают беспричинное преданное служение Господу.

Слово *а̄тма̄* означает также „прилагать усилия”. Любая практика предполагает необходимость приложения некоторых усилий, и последнее усилие — это усилие, направленное на достижение наивысшей стадии совершенства преданного служения. В *Шрӣмад-Бхага̄ватам* (1.5.18) говорится, что человек должен стремиться к высшей цели, которая недостижима ни на высших, ни на низших планетарных системах. Имеется ввиду, что материальное счастье и материальные страдания в свой черед приходят к человеку на всех планетарных системах, но высочайшее достижение, преданное служение, нигде не может быть достигнуто без приложения усилий. Поэтому в *Брхан-на̄радӣйа Пура̄ṇе* говорится, что тот, кто по-настоящему стремится понять наивысшую ступень совершенства преданного служения, может достичь успеха во всем просто благодаря своим усилиям. Наивысшей стадии совершенства преданного служения невозможно достичь без личных усилий. В *Бхагавад-гӣте* Кршṇа утверждает:

теша̄м̇ сатата-йукта̄на̄м̇
бхаджата̄м̇ прӣти-пӯрвакам
дада̄ми буддхи-йогам̇ там̇
йена ма̄м упайа̄нти те

„Тем, кто всегда предан Мне и поклоняется Мне с любовью, Я даю понимание, при помощи которого они могут придти ко Мне”. (Бг.10.10)

Слово *а̄тма̄* означает также „терпение” и „настойчивость”. Наивысшей стадии преданного сулужения можно достичь с помощью терпения и настойчивости.

Что же касается слова *муни*, то у него есть еще дополнительные значения. Этим словом называют еще птиц и больших черных пчел. Другое значение слова *ниргрантха* — „глупец”. Таким образом, даже птицы, пчелы и глупцы вовлекаются в преданное служение Верховному Господу, если чистые преданные проявят к ним благосклонность. Действительно, в *Шрӣмад-Бхага̄ватам* (10.21.14) говорится, что птицы посвящают себя преданному служению Верховному Господу. Там также говорится (10.15.6), что над Кршṇой и Балара̄мой всегда вьются черные пчелы. Имея это в виду, Шрӣ Кршṇа даже описал преданное служение Верховной Личности Бога, которое совершали эти пчелы и осы. Господь Шрӣ Кршṇа сказал:

эте 'линас тава йашо 'кхила-лока-тӣртхам̇
гāйанта āдипурушāнупадам̇ бхаджанте
прāйо амӣ муни-ганā бхавадӣйа-мукхйā
гӯḍхам̇ ване 'пи на джахатӣ анагхāтма-даивам

„О олицетворение добродетели, о Личность Бога [Баларāма], посмотри, как эти пчелы и осы сопровождают Тебя, воспевая Твою трансцендентальную славу и поклоняясь Тебе. На самом деле эти пчелы и осы не те, за кого их можно принять по их обличью; это великие мудрецы, которые воспользовались благоприятной возможностью поклониться верховной душе. Хотя Ты сокрыт от обычных людей, эти пчелы знают Тебя и потому они сопровождают и славят Тебя". В *Шрӣмад-Бхагāватам* (10.15.7) есть еще один похожий стих, в котором описывается, как Кршну и Баларāму встречали павлины Врндāвана. „О достойный поклонения, посмотри, с каким удовольствием Тебя встречают павлины, возвращающиеся к своим гнездам. Эти павлины в точности подобны девушкам Враджа. Кукушки на ветвях тоже по-своему приветствуют Тебя. Обитатели Врндāвана столь возвышены, что любой из них готов нести преданное служение Господу". В другом стихе *Шрӣмад-Бхагāватам* (10.35.11) говорится: „О посмотри, как журавли и лебеди воспевают хвалу Господу. Поистине, они, стоя в воде, медитируют на него и поклоняются Ему". В другом месте *Шрӣмад-Бхагāватам* (2.4.18) утверждается: „Даже дикари, нецивилизованные люди такие, как Кирāты, Хӯны, Андхры, Пулинды, Пулкаши, Āбхӣры, Шумбхи, Йаваны и Кхасы, а также другие человеческие существа низших видов могут полностью очиститься, приняв покровительство чистых преданных". Поэтому Шукадева Госвāмӣ в почтении склоняется перед Господом Вишну, чьи преданные могут делать такие чудеса.

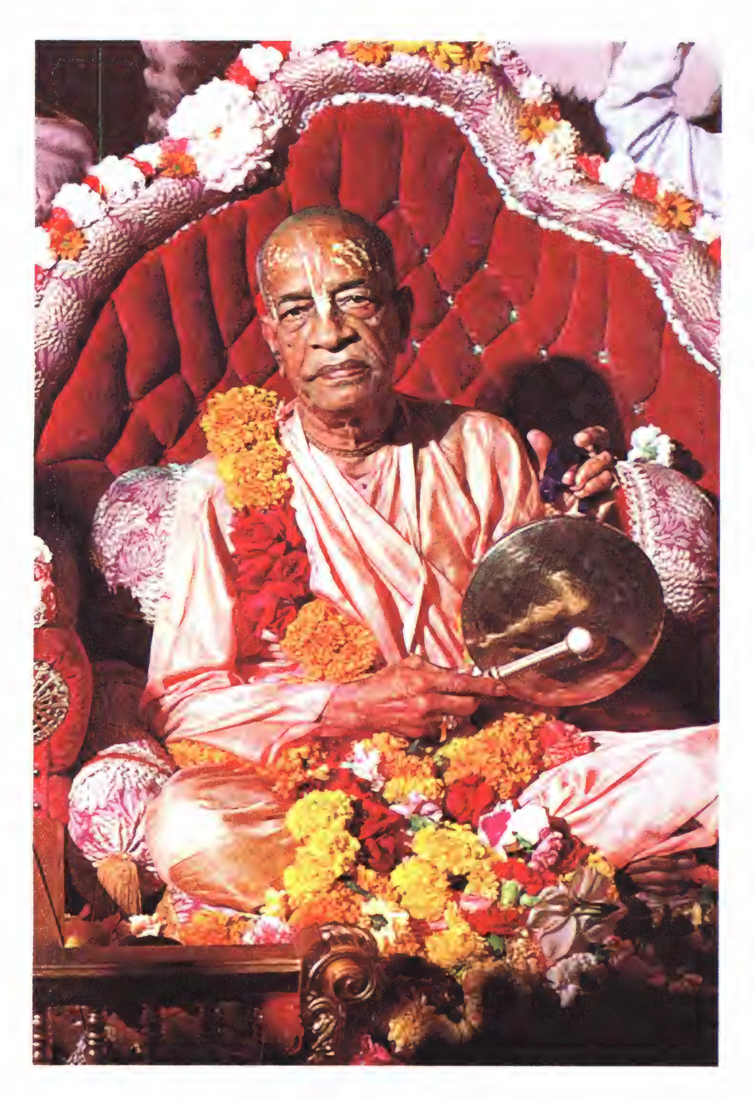
Другое значение слова *дхрти* — „осознавать себя возвышенным". Когда человек осознает свою возвышенность, он ощущает, что свободен ото всех страданий и возвысился до наивысшего состояния жизни. Все преданные, пребывающие в полном сознании Кршны, свободны от всех видов материальных наслаждений и страданий. Они полностью поглощены служением Господу, и благодаря своей занятости в этом трансцендентальном служении Ему, они постоянно радостны. Это люди, познавшие счастье. И действительно, они настолько счастливы, что даже не желают попасть на духовные планеты.

ибо они счастливы в любых условиях жизни. Поглощенные трансцендентальным служением Господу, они не желают ни материальных достижений, ни материального чувственного наслаждения. Как утверждают Госва̄мӣ: „Люди, чьи чувства сосредоточены на служении Верховному Господу, могут называться умиротворенными."

Итак, слово *а̄тма̄ра̄ма* указывает на то, что трансцендентальные качества Кр̣шн̣ы могут привлечь даже птиц, зверей и глупцов — короче говоря, кого угодно — и все они могут заняться служением Ему и обрести освобождение.

Еще одно значение слова *а̄тма̄* — „разум". Тот, кто обладает разумом особого вида, также называется *а̄тма̄ра̄мой*. Существет два типа *а̄тма̄ра̄м*, обладающих особенным разумом: мудрецы и глупцы, не имеющие никаких знаний. Как тем, так и другим может представиться благоприятная возможность общения с чистым преданным. Даже *а̄тма̄ра̄мы*-глупцы могут оставить все и занять себя в сознании Кр̣шн̣ы чистым преданным служением. В *Шрӣмад-Бхага̄ватам* говорится, что Господь является источником всего и все исходит из Него. Всякий, кто действительно разумен, может понять, что Господь Кр̣шн̣а является первопричиной и, поняв это, начать служить Ему. В *Шрӣмад-Бхага̄ватам* есть такие слова (2.7.45): „Что говорить о людях, которые достаточно разумны, чтобы изучать *Веды*, когда даже такие не очень разумные существа, как женщины, рабочие, Хӯн̣ы, Шабары, птицы и звери — и те могут достичь наивысшей стадии совершенства". Уже приводился стих из *Бхагавад-гӣты* (10.10), где также утверждается, что когда человек становится по-настоящему разумным и занимает себя в сознании Кр̣шн̣ы, Кр̣шн̣а со Своей стороны вознаграждает его разумом, благодаря которому этот человек может перенестись в обитель Верховного Господа.

Затем Господь сказал Сана̄тане Госва̄мӣ, что общество добродетельных преданных, занятия трансцендентальным служением Господу, изучение *Шрӣмад-Бхага̄ватам*, повторение святых имен Господа и жизнь в святом месте таком, как Вр̣нда̄ван или Матхура — все это очень важно для возвышения на трансцендентальную платформу. Не обязательно выполнять все пять перечисленных предписаний. Даже если человек достигнет совершенства только в одном из них, он непременно поднимется до уровня любви к Богу. Тот, кто действительно разумен, оставляет все материальные желания и занимается трансцендентальным служением Кр̣шн̣е. Воздействие предан-

Шрӣ Шрӣмад
А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупāда

„Придя к дому Кази, Нимаи Пандит вступил с ним в долгую беседу..." (стр. 21

„Он показал Бхаттачарйе Свои формы, сначала четырехрукую, а затем шестирукую (*шадбхуджа*)“. (стр. 293)

„Господь Кṛшṇа и Его друзья отправились в лес поиграть с коровами, и говорится, что мальчики, которые сопровождали Кṛшṇу, наслаждались трансцендентальной дружбой с Верховной Личностью Бога". (стр. 313)

Высшей формой взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой являются Его любовные отношения с *гопи*.

В Своей духовной форме Кр̣шна наслаждается Своей духовной энергией, и в этом заключается вся суть игр Ра̄дха̄-Кр̣шны". (стр. 333)

„Господь Чайтанья улыбнулся и показал Рамананде Раю Свой истинный облик, соединяющий в себе Радху и Кришну". (стр. 3?1)

Шрӣ Па̄н̃ча-таттва

Адваита А̄ча̄рйа (авата̄ра Господа), Нитйа̄нанда Прабху (экспансия Господа), Сам Господь Шрӣ Кр̣шн̣а Чаитанйа Маха̄прабху, Шрӣ Гада̄дхара (проявление внутренней энергии Господа) и Шрӣ Шрӣва̄са (совершенный преданный Господа)

ного служения на человека таково, что когда он занимается им, он забывает все свои материальные желания и вдохновленный трансцендентальными качествами Господа всецело привязывается к Кршне — столь прекрасен Господь в глазах Его преданного.

Другое значение слова *āтмā* — „природа". В этом случае слово *āтмāрāма* указывает на то, что каждый наслаждается обретенной им природой (натурой). Однако изначальной природой, или вечной природой, живого существа является служение Верховному Господу. Тот, кто приходит к совершенному пониманию своей подлинной природы как вечного слуги Господа, оставляет свои прежние представления о жизни, основанные на телесном, или материальном самоотождествлении. В этом состоит истинное знание. Те, кто ищет знания и получает возможность общения с чистым преданным, также вовлекаются в преданное служение Господу. Трансцендентальным служением Господу могут заниматься и мудрецы такие, как четыре Кумāра, и глупцы, и даже птицы. Любой и каждый может возвыситься до сознания Кршны, если на то есть беспричинная милость Господа.

Когда человека привлекают трансцендентальные качества Кршны, он начинает преданное служение. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.15.8) земля Врндавана прославляется такими словами:

дханйеийам адйа дхаранӣ трна-вӣрудхас тват-
пāда-спршо друма-латāх карāджāбхимрштāх
надйо 'драйах кхага-мргāх садайāвалокаир
гопйо 'нтарена бхуджайор апи йат-спрхā шрӣх

„Ты прикасаешься Своими стопами к земле Враджабхӯми — хвала ей. Тебя славит трава, к которой Ты прикасаешься Своими пальцами. Ты смотришь на эти холмы, реки и низших животных — хвала им. Ты обнимаешь своими трансцендентальными руками *гопӣ* — хвала им". *Гопӣ* (девушки-пастушки) так прославляли Врндāван: „Дорогие подруги, все жители Враджабхӯми, включая птиц, зверей и деревья, когда они видят Кршну, идущего на пастбища со Своими друзьями и Баларāмой, достойны восхваления".

Слово *āтмā* также означает „это тело". *Йоги*, занимающиеся физическими упражнениями и отождествляющие себя с телом, также возвышаются до трансцендентального служения Господу, если общаются с чистыми преданными. Существует

множество людей, считающих себя телом, и они занимаются всевозможной кармической деятельностью, к которой относятся и ритуальные омовения, и обычная мирская деятельность. Однако соприкоснувшись с чистым преданным, они также включаются в трансцендентальное служение Господу.

В *Шрӣмад-Бхагāватам* (1.18.12) говорится: „Мой дорогой Сӯта Госвāмӣ, хотя жертвенный дым кармической деятельности окутал наш разум, ты сумел даровать нам нектар лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы". В *Шрӣмад-Бхагāватам* (4.21.31) также говорится: „Воды Ганги стекают с лотосных стоп Кр̣ш̣н̣ы, и омываясь в этих водах, каждый, включая кармических деятелей и всех мудрецов, может смыть грязь со своего ума".

Даже те, кто считает себя телом, и те, кто полон материальных желаний, также, в известном смысле, являются *āтмāрāмами*. Общаясь с чистыми преданными Господа, они оставляют свои материальные желания и достигают совершенства в служении Господу. Хороший пример этому содержится в *Хари-бхакти-судходайе* (7.28), где Дхрува Махāрāджа сказал:

стхāнāбхилāш̣ӣ тапаси стхито 'хам̇
твāм̇ прāптавāн дева-мунӣндра-гухйам
кāчам̇ вичинванн апи дивйа-ратнам̇
свāмин кр̣тāртхо 'сми варам̇ на йāче

„Мой дорогой Господь, я пришел поклоняться Тебе, потому что хотел получить для себя немного земли на этой планете, но мне повезло, и я достиг Тебя, которого не знают даже великие мудрецы и святые. Я отправился на поиски нескольких крупиц цветного стекла, а вместо этого нашел драгоценный камень — Тебя. Я вполне удовлетворен, и я не хочу больше ничего просить у Тебя".

Есть другое значение и у слова *нирграитха*. Это слово может также означать „глупый охотник" или „несчастный, жалкий человек". Есть одна история об охотнике, который обрел спасение и занялся преданным служением Господу, просто благодаря общению с чистым преданным Нāрадой. Эту историю о том, как охотник повстречался с Нāрадой, Господь Чаитанйа рассказал Санāтане Госвāмӣ.

Некогда в лесу Прайāг жил охотник, которому так повезло, что он повстречал Нарāду Муни, когда великий мудрец возвращался с Ваикун̣т̣хи от Господа Нāрāйан̣ы. Нарāда шел в

Прайаг, чтобы совершить омовение там, где сливаются воды Ганги и Йамуны. Пробираясь сквозь лес, он увидел птицу, лежащую на земле. Птица, пронзенная стрелой, была еще жива и жалобно кричала. Через некоторое время Нарада увидел оленя, бьющегося в агонии, затем — раненного кабана, а в другом месте — кролика, подергивающегося от боли. Все это вызвало у Нарады сострадание и он подумал: „Кто же этот глупец, совершающий такие грехи?" Преданные Господа, как правило, сострадают несчастьям живых существ, что же тогда говорить о великом мудреце Нараде? Это зрелище очень удручило Нараду, и пройдя еще немного, он увидел человека, охотящегося с луком и стрелами. Кожа у охотника была очень темной, а глаза — красными. Казалось, даже просто смотреть на него, вооруженного луком и стрелами, было небезопасно. Своим видом он напоминал спутников Йамараджи, смерти. Нарада Муни, наблюдая за ним, стал углубляться в лес, чтобы подойти ближе к нему. Все звери, попавшиеся в ловушки охотника, убегали, пока Нарада Муни шел через лес. Охотник, разгневанный этим, хотел было разразиться бранью, но под воздействием святого Нарады он не смог произнести своих оскорблений. Вместо этого он очень вежливо обратился к Нараде: „Мой господин, зачем ты пришел сюда во время моей охоты? Может ты сбился с пути? Из-за того, что ты пришел сюда, все звери из моих капканов убежали".

„Я прошу извинить меня, — отвечал Нарада, — я подошел, чтобы узнать дорогу и спросить у тебя еще об одном. По пути я увидел много кабанов, оленя, кроликов. Они лежали на земле полумертвыми и бились в предсмертных муках. Кто совершил этот грех?"

„То, о чем ты говоришь, сделал я, — ответил охотник, — и я не вижу в этом ничего плохого".

„Если ты охотишься на этих бедных животных, то почему не убиваешь их сразу? — спросил Нарада. — Ты убиваешь их не до конца, и они страдают предсмертными муками. Это великий грех. Если ты хочешь убить животное, то почему ты не убиваешь его сразу? Зачем оставляешь его полумертвым биться в агонии?"

„Мой дорогой господин, — отвечал охотник, — меня зовут Мргари, что значит „враг животных". Я просто следую наставлениям своего отца, который учил меня убивать животных не до конца и оставлять их бьющимися в агонии. Я получаю огромное удовольствие от страданий полумертвого

животного".

„Я хочу попросить тебя только об одном, — взмолился Нāрада, — пожалуйста, не отказывай мне".

„О, конечно, господин, я дам тебе все, что пожелаешь", — сказал охотник. "Если тебе нужны шкуры животных, пойдем ко мне домой. У меня много всяких шкур, есть даже шкуры тигров и оленей. Я дам тебе все, что ты хочешь."

„Нет, нет, мне не нужно всего этого, — отвечал Нāрада, — я хочу другого. Если позволишь, я скажу. Впредь, с завтрашнего дня, когда будешь убивать животное, убивай его, пожалуйста, сразу. Не оставляй недобитым".

„Мой дорогой господин, о чем ты просишь меня? Какая разница между полумертвым и мертвым животным?"

„Когда ты убиваешь животных не до конца, они страдают от великой боли, — объяснил Нāрада, — а причинять сильную боль другим живым существам — большой грех. Убийство животного само по себе — тяжкое преступление, но это преступление становится гораздо более тяжким, когда животное оставляют недобитым. Страдания, которые ты причиняешь животным, убивая их не до конца, ты должен будешь принять на себя в следующем рождении".

Хотя этот охотник и был великим грешником, благодаря общению с таким великим преданным, как Нāрада, его сердце смягчилось, и он испугался своих грехов. Люди, погрязшие в грехах, утрачивают страх перед совершением греха, но здесь мы видим, как благодаря общению с великим преданным Нāрадой началось очищение охотника, и он испугался совершенных им грехов. Поэтому охотник ответил: „Мой господин, с самого детства меня приучили так убивать животных. Будь милостив, скажи, как мне избавиться от всех преступлений и грехов, накопленных мною? Я припадаю к твоим стопам. Пожалуйста, спаси меня от всех последствий моих греховных поступков, которые я совершил в прошлом, и укажи мне истинный путь, на котором я могу обрести свободу".

„Если ты в самом деле хочешь следовать моим наставлениям, я укажу тебе путь, который приведет тебя к освобождению от последствий твоих грехов".

„Я буду неотступно выполнять все, что ты скажешь", — согласился охотник.

Тогда Нāрада приказал ему сломать лук. Лишь на этом условии он был согласен указать ему путь к освобождению.

„Ты говоришь, чтобы я сломал лук, — возразил охотник, — но если я сломаю его, то как я смогу добывать средства к существованию?”

„Не беспокойся об этом, — сказал Нāрада, — я буду посылать тебе вдоволь зерна”.

Тогда охотник сломал лук и припал к стопам Нāрады. Нāрада поднял его и начал поучать: „Сейчас же пойди домой и раздай преданным и *брāхманам* все свои деньги и ценности. Затем, одев на себя лишь одну одежду, приходи сюда и сделай, что я тебе скажу. Построй на берегу реки хижину из соломы и посади около нее дерево *туласӣ*. Просто обходи дерево *туласӣ* и каждый день пробуй по одному опавшему листу. А кроме того, постоянно повторяй Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Что же касается средств к существованию, то я буду посылать тебе зерно, но ты должен принимать ровно столько, сколько необходимо для тебя и твоей жены”.

После этого Нāрада оживил полумертвых животных и избавил их от мук, отпустив на волю. Увидев это чудо, сотворенное Нāрадой, охотник остолбенел от удивления. Проводив Нāраду до его дома, он вновь припал к его стопам.

Нāрада вернулся к себе, а охотник, возвратившись домой, стал исполнять указания, которые дал ему Нāрада. Тем временем весть о том, что охотник стал преданным, распространилась по всей округе. Жители соседних деревень стали приходить, чтобы посмотреть на нового ваиш̣н̣ава. По ведическому обычаю, приходя к святому человеку, принято приносить с собой зерно и фрукты. И так как все деревенские жители видели, что охотник превратился в великого преданного, они приносили с собой продукты. Каждый день ему жертвовали такое количество продуктов, что не меньше десяти-двенадцати человек могли бы насытиться этим количеством, но следуя указаниям Нāрады, он принимал ровно столько, сколько было необходимо для него и его жены.

Через несколько дней Нāрада сказал своему другу Парвате Муни: „У меня есть один ученик. Давай пойдем к нему и посмотрим, как обстоят у него дела”.

Когда два мудреца, Нāрада и Парвата, подходили к дому охотника, он еще издали увидел своего духовного учителя и с великим почтением стал приближаться к нему. Идя навстречу великим мудрецам, охотник заметил муравьев, ползавших на

земле перед ним. Эти муравьи мешали ему идти. Когда же он приблизился к мудрецам, собираясь поклониться им, он увидел вокруг себя так много муравьев, что поклониться, не раздавив их, было невозможно. Тогда он осторожно смахнул муравьев своей одеждой. На̄рада, видя, как охотник старается спасти муравьев, вспомнил стих из *Сканда Пура̄ны*: „Разве это не прекрасно, что преданный Господа никому не хочет причинять никаких страданий, даже муравью?"

Хотя раньше этот охотник получал огромное наслаждение, оставляя животных недобитыми, став великим преданным Господа, он не мог причинить боли даже муравью. Охотник принял великих мудрецов в своем доме, усадив их на почетное место; принеся воды, он омыл им ноги, и предложил воду для питья. Затем он и его жена прикоснулись к этой воде головами. После этого они ощутили экстаз и начали танцевать и петь Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Они танцевали, с развевающимися одеждами, воздев руки.

Когда мудрецы увидели этот экстаз любви к Богу, проявившийся в теле охотника, Парвата Муни сказал На̄раде: „Ты — философский камень. Общение с тобой даже великого охотника превратило в великого преданного".

В *Сканда Пура̄н̣е* есть стих, в котором говорится: „Мой дорогой Деварш̣и [На̄рада], слава тебе! По твоей милости даже самое низкое создание, охотник на животных, и тот возвысился до пути преданности и достиг трансцендентальной привязанности к Кр̣ш̣н̣е".

Наконец, На̄рада спросил у охотника-преданного: „Регулярно ли ты получаешь продукты питания?"

„Ты посылаешь столько людей, — ответил охотник, — и они приносят так много всего, что мы просто не в состоянии съесть столько".

„Ничего страшного, — сказал На̄рада, — сколько бы тебе ни давали — все хорошо. Просто продолжай свое преданное служение, как делаешь это сейчас". С этими словами На̄рада вместе с Парватой Муни исчезли. Господь Чаитанйа рассказал эту историю для того, чтобы показать, как под влиянием чистого преданного даже охотник может заняться преданным служением Кр̣ш̣н̣е.

Продолжая объяснять *а̄тма̄ра̄ма-шлоку*, Господь Чаитанйа отметил, что слово *а̄тма̄* также указывает на все многообразные проявления Личности Бога. Обычно Личностью

Бога называют как собственно Саму Личность Бога, Кршну, так и Его различные экспансии.

Любой, кто занят служением одной из форм или экспансий Верховной Личности Бога, также называется *āтмāрāмой.* Все такие преданные занимаются либо соблюдением регулирующих принципов преданного служения, либо преданным служением, основанным на трансцендентальной любви. Эти преданные подразделяются на три категории: на спутников Господа, на совершенствующихся в преданном служении и тех, кто недавно занимается преданным служением. Новообращенных преданных можно подразделить на тех, кто уже достиг привязанности к Господу, и тех, кто еще не достиг такой привязанности. Если учесть еще, что существует два вида преданного служения (основанное на выполнении предписаний и основанное на трансцендентальной любовной привязанности), то число различных категорий преданных становится равным восьми. Следуя регулирующим принципам преданного служения, совершенные спутники Господа далее подразделяются на четыре класса: слуг, друзей, родителей и невест.

Наряду с преданными, достигающими совершенства посредством преданного служения, существуют вечно совершенные преданные. Среди тех, кто следует регулирующим принципам преданного служения, различают продвинутых и начинающих, а в трансцендентальном любовном служении Господу насчитывается шестнадцать классов преданных. Таким образом, можно сказать, что существует тридцать две разновидности *āтмāрāм*. Если принять еще во внимание слова *муни, ниргрантха, апи* и *ча*, то всего получится пятьдесят восемь различных классов преданных. И все эти преданные могут быть определены одним словом *āтмāрāма*. В лесу может быть много различных пород деревьев, но все они могут быть определены одним словом „дерево".

Итак, Господь Чаитанйа привел шестьдесят различных значений слова *āтмāрāма*. Вдобавок к этому Он сказал, что слово *āтмā* относится к живому существу, начиная с первого живого создания, Брахмы, и вплоть до муравья. Он привел стих из шестой главы *Вишну Пурāны*, в котором говорится, что все энергии Господа духовны. Хотя так оно и есть, энергия, которая дает начало живым существам, называется духовной, тогда как другая энергия, которая покрыта невежеством и проявляется в материальной деятельности, называется мате-

риальной природой. Даже в материальном творении количество живых существ бессчетно. Если случайно живому существу посчастливится встретиться с чистым преданным Господа, оно сможет занять себя в чистом преданном служении Кршне. „Прежде Я думал о шестидесяти различных значениях слова *а̄тма̄ра̄ма*, — сказал Господь Чаитанйа Сана̄тане Госва̄мӣ, — но здесь, благодаря общению с тобой Мне на ум пришло еще одно значение”.

Услышав различные объяснения слова *а̄тма̄ра̄ма*, Сана̄тана Госва̄мӣ был поражен и в экстазе преданности припал к стопам Господа Чаитанйи. „Я понимаю, что Ты — Сама Верховная Личность Бога, Кршна, — сказал Сана̄тана, — в Твоем дыхании содержатся все ведические писания. Ты — учитель *Шрӣмад-Бхага̄ватам*, и Тебе лучше всех известен смысл его стихов. Без Твоей милости невозможно понять сокровенный смысл *Шрӣмад-Бхага̄ватам*”.

„Не старайся так восхвалять Меня, — сказал Сана̄тане Господь, — просто старайся понять истинную природу *Шрӣмад-Бхага̄ватам*. *Шрӣмад-Бхага̄ватам* — это звуковой образ Верховного Господа Кршны; следовательно *Шрӣмад-Бха̄гаватам* неотличен от Кршны. Кршна безграничен, и потому каждое слово и каждая буква *Шрӣмад-Бхага̄ватам* имеет безгранично много значений. Эти значения можно понять, благодаря общению с преданными. Так что не говори, что *Бхага̄ватам* — это просто собрание ответов на вопросы”.

Мудрецы Наимиша̄ранйи задали Сӯте Госва̄мӣ шесть вопросов, и Сӯта Госва̄мӣ дал в *Шрӣмад-Бхага̄ватам* шесть ответов, или объяснений. В ведических Писаниях есть стих, в котором Господь Шӣва говорит: „Что касается *Бха̄гаватам*, то я, может, и знаю его, возможно, Шукадева и Вйа̄садева тоже знают его. А может быть, и нет. Но факт тот, что *Бха̄гаватам* может быть понят с помощью преданного служения и от преданного, а не усилиями собственного разума или при помощи академических комментариев”. В начале *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.1.23) мудрецы Наимиша̄ранйи спросили:

брӯхи йогешваре кршне
брахманйе дхарма-вармани
сва̄м ка̄штха̄м адхунопете
дхармах кам шаранам гатах

„Мой господин, милостиво поведай нам, ушли ли законы религии вместе с уходом Господа в Его обитель? Как отыскать

нам эти законы после Его ухода?"

Ответ был таков (1.3.43):

кршне свадхāмопагате
дхарма-джн̃āнāдибхих̣ саха
калау нашт̣а-дршāм эша
пурāн̣āрко 'дхунодитах̣

„После ухода Кршны, сопровождаемого всеми законами религии, в Свою обитель, остался *Шрӣмад-Бхāгаватам*, *Махā-пурāн̣а*, подобная лучезарному солнцу, озаряющему все своим светом".

Затем Господь Чаитанйа сказал Санāтане Госвāмӣ: „Описывая эту *āтмāрāма-шлоку* многими способами, я был похож на безумца. Не обращай внимания, если Я сказал тебе что-нибудь безумное. Но если кто-то станет таким же безумцем, как Я, он сможет понять истинный смысл *Бхāгаватам*, который Я только что тебе объяснил".

Тогда Санāтана Госвāмӣ припал со сложенными руками к стопам Господа Чаитанйи и обратился к Нему с молитвой: „Мой дорогой Господь, — сказал он, — Ты поручил мне подготовить регулирующие предписания преданного служения, но я принадлежу к самой низшей касте. У меня нет никаких знаний. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой важной задачей. Если бы Ты милостиво намекнул мне, как подготовить такую книгу по преданному служению, то, может быть, тогда я буду способен написать ее".

Тогда Господь благословил его, сказав: „Что бы ты ни написал, по милости Кршны это будет исходить из твоего сердца и будет принято так, как ты того просил. Я же укажу тебе лишь на некоторые моменты, которые ты можешь принять к сведению. Первым и самым важным моментом является необходимость принятия истинного духовного учителя. Это знаменует начало духовной жизни". Затем Господь Чаитанйа попросил Санāтану Госвāмӣ описать признаки истинного *гуру* и признаки истинного преданного. Признаки преданного описаны в *Падма Пурāн̣е*: Тот, кто обладает всеми качествами *брāхман̣а* и в то же время имеет все признаки преданного, может стать духовным учителем для всех классов людей. Такого преданного и учителя надо почитать, как Самого Бога. Даже если человек рожден в очень почтенной семье *брāхман̣а*, он не может стать духовным учителем, если он не является пре-

данным Господа. Не следует считать, что духовный учитель должен быть обязательно рожден в так называемой семье *бра̄хмана*. Речь идет о том, что духовный учитель должен обладать качествами *бра̄хмана*, то есть о нем следует судить по его действиям.

Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, когда На̄рада рассказывает о различных признаках, характеризующих четыре уклада общества. Там На̄рада делает заключение, что принадлежность человека к *варнам бра̄хманов, кшатрийев, ваишйев* и *шӯдр* должна определяться по его индивидуальным качествам. В своем комментарии Шрӣдхара Сва̄мӣ отметил, что рождение в семье *бра̄хмана* еще не означает, что человек является *бра̄хманом*. Для этого человек должен проявлять все качества *бра̄хманов*, как они описаны в *ша̄страх*. В ученической преемственности Гаудӣйа Ваишнава *сампрадайе* есть два великих *а̄ча̄рйи* (Тха̄кур Нароттама и Шйа̄ма̄нанда Госва̄мӣ), которые происходили не из семей *бра̄хманов*, но которых признавали духовными учителями такие прославленные *бра̄хманы* как Ганга̄на̄ра̄йана, Ра̄макршна и др.

Таким образом, существуют признаки, выявляющие истинного преданного. По этим признакам и ученик и духовный учитель должны уметь определить, достоин ли каждый из них стать истинным духовным учителем или истинным учеником. Затем следует понимать, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога и выучить наизусть различные *мантры* и священные песни.

Затем Господь поручил Сана̄тане описать признаки тех людей, которые подходят для принятия *мантр*, и объяснить, как эти *мантры* следует понимать и как довести их до совершенства, выполняя определенные ритуалы. Затем Господь рассказал о посвящении, утренних обязанностях, правилах гигиены, которые нужно соблюдать (чистить зубы, умываться и проч.), о работе, о молитвах, которые необходимо повторять утром и вечером. Господь также описал, как нужно поклоняться духовному учителю и помечать свое тело *гопӣчанданой*. Он рассказал, как нужно собирать листья *туласӣ*, мыть комнату и храм Господа Кршны, а также то, как нужно пробуждать Кршну ото сна. Господь Чаитанйа описал еще различные методы поклонения Господу: поклонение с помощью пяти атрибутов и поклонение посредством пятидесяти атрибутов. Он описал способ поклонения Господу предложением Ему *а̄рати* пять раз в день, а также то, как предлагать

Кршне пищу и как укладывать Его спать. Господь Чаитанйа рассказал, какие результаты приносит посещение святых мест, где находятся различные храмы Господа, и о созерцании форм Господа в этих храмах. Он также рассказал о прославлении трансцендентального имени Господа и о различных оскорблениях, которые могут быть совершены во время поклонения. Для поклонения Господу используются некоторые атрибуты такие, как раковина, вода, ароматные цветы, молитвы, гимны, а также круговые обходы и поклоны. Необходимо следовать регулирующим принципам *пурашчараны* и принимать *прасāд* Кршны, избегая пищи, непредложенной Ему. Кроме того, Господь указал, что нельзя позволять себе порочить преданного, проявляющего признаки истинного преданного.

Господь Чаитанйа также объяснил признаки святого человека и способ, которым можно доставить удовольствие мудрецу и избежать общества нежелательных людей. Господь также советовал постоянно слушать *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Еще необходимо соблюдать свои ежедневные обязанности, обязанности на каждые две недели, поститься в дни Экāдашей и выполнять ежемесячные обязанности, почитать праздничные дни такие, как день явления Господа Кршны и три особых дня поста, Экāдашӣ, Джанмāштамӣ, Вāманадвāдашӣ, Шрӣ Рāманавамӣ и Нрсимхачатурдашӣ. Если эти дни поста совпадают с другими значимыми днями *(виддхā)*, они особенно полезны для продвижения в преданном служении. Кроме того Господь Чаитанйа дал Санāтане Госвāмӣ наказ по каждому случаю приводить свидетельства из *Пурāн*. Он упомянул также и о том, как закладывать храмы Господа, описал поведение, признаки, обязанности и занятия ваишнава. Так Господь кратко объяснил все детали, которые необходимо знать для написания книги о регулирующих принципах ваишнавов.

Санāтана Госвāмӣ был великим преданным Господа, и ему было дано непосредственное указание написать множество книг для распространения культа *бхакти*. В *Чаитанйа-чандродайе* есть описание Санāтаны Госвāмӣ, и там говорится, что Санāтана был одним из самых влиятельных лиц в правительстве Наваб Хусейна. Его брат, Рӯпа Госвāмӣ, также был министром этого правительства. Но оба они оставили свои доходные правительственные посты, чтобы стать нищими странниками и служить Верховному Господу. Внешне оба брата стали походить на обыкновенных нищих, но их сердца были полны трансцендентального любовного служения и

великой любви к пастушку из Вр̣ндāвана. Поистине, Санāтана Госвāмӣ был очень дорог всем чистым преданным своего времени.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Господь Чаитанйа Изначальная Личность Бога

Следуя по стопам Кр̣ш̣н̣ада̄са Кавира̄джа Госва̄мӣ, мы в почтительном поклоне припадаем к лотосным стопам Господа Чаитанйи.

Вот описание Господа Чаитанйи: Он — единственное прибежище самых падших и обездоленных душ. Он — единственная надежда тех, кто абсолютно лишен духовного знания. Попробуем обсудить Его великий вклад в преданное служение.

Всесильный Господь Кр̣ш̣н̣а проявляет Себя в пяти различных потенциях. Хотя Он единственный и неповторимый, Он проявляет Себя пятью различными способами с пятью особыми духовными целями. Такое многообразие вечно и исполнено блаженства в противоположность концепции однообразного единства. Из ведических произведений мы можем понять, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, вечно существует вместе со Своими многообразными энергиями. Господь Чаитанйа явился вместе со всем многообразием Своих энергий, которых насчитывается пять. Поэтому о Господе Чаитанйе говорится, что Он — Кр̣ш̣н̣а вместе со Своими различными энергиями.

Что касается появления Господа в облике Шрӣ Чаитанйи Маха̄прабху и Его четырех приближенных — Нитйа̄нанды Прабху, Адваиты Прабху, Гада̄дхары и Шрӣва̄сы, то здесь нет никакой разницы между энергией и источником энергии. Между этими пятью различными проявлениями Верховного Господа (как между Самим Господом, Его инкарнацией, экспансией и энергией) нет духовного различия. Их пятеро в одной Абсолютной Истине. Ради наслаждения трансценден-

тальными оттенками вкуса в Абсолютной Истине существует пять различных проявлений. Они называются формой преданного, природой преданного, воплощением преданного, чистым преданным и энергией преданности.

Среди этих пяти различных проявлений Абсолютной Истины форма Господа Чаитанйи есть изначальная Личность Бога, Кршна. Господь Нитйāнанда — проявление первой экспансии Верховного Господа, а Адваита Прабху — инкарнация Верховного Господа. Эти трое, Чаитанйа, Нитйāнанда и Адваита, относятся к категории *Вишну-таттвы*, или Высшей Абсолютной Истины. Шрӣвāса олицетворяет чистого преданного, а Гадāдхара — внутреннюю энергию Господа, развивающую чистую преданность. Поэтому Гадāдхара и Шрӣвāса, хотя и включены в *Вишну-таттву*, являются зависимыми отличающимися энергиями Верховного Господа. Иначе говоря, они неотличны от источника энергии, но проявляются иначе ради наслаждения трансцендентальными взаимоотношениями. Весь процесс преданного служения заключается в трансцендентальном взаимном обмене отношениями между поклоняющимися и объектом поклонения. Без такого обмена различными трансцендентальным наслаждениями преданное служение лишено смысла.

В ведической литературе *(Катха Упанишада)* утверждается, что Верховный Господь является верховным живым существом среди всех живых существ. Есть бесчисленное множество живых существ, но только одно из них является Верховным Абсолютным Богом. Разница между этим единственным в своем роде живым существом и множеством прочих живых существ заключается в том, что это единственное живое существо является Господином всего. Этим верховным живым существом является Господь Чаитанйа, который низошел на Землю, чтобы спасти бесчисленное множество живых существ. Иначе говоря, особая цель прихода Господа Чаитанйи заключалась в том, чтобы установить ведическую истину: существует Верховная Личность Бога, поддерживающая бесчисленное множество других личностей, индивидуальных живых существ, и всеми ими повелевающая. Поскольку философы-имперсоналисты (мāйāвāдӣ) не могут понять этого, Господь Чаитанйа явил Себя, чтобы просветить людей относительно истинной природы взаимоотношений между Всевышним и многочисленными существами.

Последнее наставление Кршны в *Бхагавад-гӣте* заклю-

чается в том, что каждому следует оставить все прочие занятия и нести преданное служение Ему. Однако после ухода Кр̣ш̣н̣ы люди, не обладающие разумом, стали неверно понимать Его. На них оказала свое пагубное влияние философия ма̄йа̄ва̄дӣ, которая породила такое количество спекулятивных мыслителей, что люди позабыли об истинном положении Абсолютной Истины и живого существа. Поэтому Господь Кр̣ш̣н̣а явился вновь как Господь Чаитанйа, чтобы учить падшие души материального мира пути, ведущему к Господу Кр̣ш̣н̣е. *Бхагавад-гӣта̄* учит тому, что необходимо все оставить и покончить с этим миром материальных привязанностей. Чистый преданный Господа Кр̣ш̣н̣ы и последователь философии Господа Чаитанйи — это, по сути дела, одно и то тоже. Смысл философии Чаитанйи заключается в том, что человек должен все оставить и поклоняться Богу, Кр̣ш̣н̣е. Кр̣ш̣н̣а как Верховный Господь, Личность Бога, говорил то же самое, указывая на Себя как на Всевышнего. Однако философы ма̄йа̄ва̄дӣ поняли Его неправильно. Поэтому Господь Чаитанйа, чтобы прояснить истинное положение вещей, повторил послание Господа Кр̣ш̣н̣ы: человек должен не объявлять себя равным Кр̣ш̣н̣е, а поклоняться Кр̣ш̣н̣е как Верховному Господу.

Мы совершим грубую ошибку, если примем Господа Чаитанйу за обусловленную душу. Необходимо понять, что Он есть Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, Сам Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Поэтому в *Чаитанйа-чарита̄мр̣те* о Господе Чаитанйе говорится: „Кр̣ш̣н̣а представлен сейчас в пяти различных проявлениях". Если человек не пребывает в чистой благости, ему очень трудно понять Господа Чаитанйу как Верховную Личность Бога. Поэтому чтобы понять Господа Чаитанйу, необходимо следовать по стопам Его непосредственных учеников — шести Госва̄мӣ — и, особенно, по пути, начертанному Шрӣлой Джӣвой Госва̄мӣ.

Самое удивительное, что Господь Чаитанйа, являясь Верховной Личностью Бога, Кр̣ш̣н̣ой, никогда не проявлял Себя как Кр̣ш̣н̣у. Напротив, когда обладавшие разумом преданные обнаруживали Его тождество с Господом Кр̣ш̣н̣ой и обращались к Нему как к Господу Кр̣ш̣н̣е, Он всякий раз отрицал это. Он даже зажимал уши руками, протестуя против того, чтобы к Нему обращались как к Верховному Господу. Тем самым Он косвенным образом учил философов ма̄йа̄ва̄дӣ, что никто не должен объявлять себя Верховным Господом, вводя этим людей в заблуждение. Этим Он также давал понять Своим

последователям, что они не должны быть настолько глупыми, чтобы принимать первого встречного за Верховную Личность Бога. Необходимо проверить это, справляясь с Писаниями и наблюдая за действиями человека, которого кто-то или он сам объявляет Всевышним. Не следует, однако, принимать Господа Чаитанйу и пять Его различных проявлений за обычных людей. Господь Чаитанйа есть Верховная Личность Бога, Сам Кр̣ш̣н̣а. Красота Господа Чаитанйи в том, что Он, являясь Верховным Господом, пришел как великий преданный, чтобы научить все обусловленные души, как им следует исполнять преданное служение. Чтобы понять, как посредством преданного служения можно обрести Кр̣ш̣н̣у, обусловленные души, проявляющие интерес к преданному служению, должны следовать по стопам Господа Чаитанйи. Таким образом сам Верховный Господь учит обусловленные души, как им можно приблизиться к Нему в преданном служении.

Аналитически изучая пять различных проявлений Верховного Господа, мы можем прийти к пониманию того, что Господь Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху является Высшим Абсолютом, а Господь Нитйāнанда — непосредственной экспансией Высшей Абсолютной Истины. Мы сможем также понять и то, что Шрӣ Адваита Прабху тоже относится к категории Верховной Личности Бога, но находится в подчиненном положении по отношению к Господу Чаитанйе и Нитйāнанде Прабху. Верховной Личности Бога и Его ближайшим подчиненным экспансиям поклоняются две другие, а именно, олицетворение внутренней энергии и олицетворение пограничной энергии. Олицетворение внутренней энергии, Гадāдхара, олицетворяет собой приближенного преданного Господа, а олицетворение пограничной энергии олицетворяет чистого преданного. Оба они поклоняются трем другим категориям, но все занимаются трансцендентальным служением Верховной Личности Бога, Шрӣ Чаитанйе Махāпрабху.

Между чистым преданным и приближенным преданным имеются определенные различия. Различные энергии Господа занимаются служением Верховному Господу, находясь с Ним в различных трансцендентальных взаимоотношениях. Они находятся с Ним в отношениях супружеской любви, родительской привязанности, дружбы и служения. Беспристрастно проанализировав это, можно придти к заключению, что лучшими из всех преданных являются внутренние энергии

Верховного Господа, находящиеся с Ним во взаимоотношениях супружеской любви. Поэтому и внутренних и приближенных преданных привлекает супружеская любовь к Верховной Абсолютной Истине. Это самые близкие преданные Господа Чаитанйи. Других чистых преданных, в большей или меньшей степени привязанных к Шрӣ Нитйа̄нанде Прабху и Адваите Прабху, привлекают другие трансцендентальные взаимоотношения с Господом Чаитанйей такие, как родительская привязанность, дружба и служение. Но когда такие преданные привязаны к тому, что делает Господь Чаитанйа, они сразу же становятся приближенными преданными Верховного Господа, находящимися с Ним в отношениях супружеской любви.

Есть чудесная песня, которую написал Шрӣ Нароттама да̄са Т̣ха̄кур, великий преданный и *а̄ча̄рйа* в цепи учителей, идущей от Господа Чаитанйи. В ней он поет: „Когда по всему моему телу пройдет дрожь трансцендентальных вибраций от одного звука имени Гаура̄н̇ги, услышанного мной? Когда просто от произнесения имен Господа из моих глаз польются нескончаемые потоки слез? Когда Господь Нитйа̄нанда проявит ко мне Свою милость и когда желания материальных наслаждений уменьшатся во мне настолько, что их можно будет не замечать? Когда же я очищусь, сбросив с себя всю скверну материальных наслаждений? Когда я смогу увидеть трансцендентальную обитель, Вр̣нда̄ван? Когда я страстно захочу принять руководство шести Госва̄мӣ как самое главное в жизни? И когда я смогу понять супружескую любовь к Кр̣ш̣н̣е?" Никто не должен стремиться понять супружескую любовь к Кр̣ш̣н̣е, не пройдя обучения у шести Госва̄мӣ Вр̣нда̄вана.

Движение *сан̇кӣртаны*, начатое Господом Чаитанйей, является трансцендентальной игрой Господа. „Для того Я и живу, чтобы одновременно распространять и проповедовать это движение в материальном мире". В этом движении *сан̇кӣртаны* Господа Чаитанйи, Нитйа̄нанда и Адваита являются Его экспансиями, Гада̄дхара и Шрӣва̄са — Его внутренней и пограничной энергиями. Живые существа также называются пограничной энергией, потому что потенциально они могут занимать две позиции: тенденцию предаться Кр̣ш̣н̣е, и тенденцию быть независимым от Него. Из-за своего пристрастия к материальным наслаждениям живое существо оскверняется материальным миром. Когда желание материального наслаждения одолевает живое существо и оно запуты-

вается в материальной жизни, оно становится жертвой тройственных страданий материального существования. Оно подобно семени, посаженному в землю. Если залить семя водой, оно не принесет плодов. Аналогичным образом, если человек пленен материальным наслаждением и даже если семя такого наслаждения находится в сердце обусловленной души, его можно залить потоком трансцендентальной деятельности, совершаемой в состоянии любви к Богу. Тогда непроросшее семя чувственного наслаждения не принесет своих плодов в обусловленную жизнь материального существования. Обусловленные живые существа в этом мире, особенно в наш век Кали, затопляются потоком любви к Богу, начало которому положил Господь Чаитанйа и Его спутники.

В этой связи есть стих из *Шрӣ Чаитанйа-чандрāмр̣ты*, написанной Его Святейшеством Прабодхāнандой Сарасватӣ, в котором говорится, что материалисты не жалеют сил и энергии для обеспечения членов своих семей, жены и детей, что существует также множество мистически настроенных спекулятивных философов, которые занимаются спекулятивными рассуждениями об освобождении от страданий материальной жизни и подвергают себя ради этого всевозможным аскезам и епитимьям. Но те, кто ощутил неповторимый вкус движения Господа Шрӣ Чаитанйи Махāпрабху, утрачивают вкус к подобного рода деятельности.

Те, кто полагает, что форма Врховной Личности Бога и преданное служение Ему в той или иной степени осквернены материей, называются мāйāвāдӣ. Согласно их несовершенным спекулятивным рассуждениям, в космическом проявлении существует только безличный Брахман. А когда речь заходит о Верховной Личности Бога, они считают, что Его личность есть продукт *мāйи,* внешней материальной энергии. Такие люди считают, что инкарнации Верховного Господа осквернены этой материальной природой. Согласно им, материальное тело и деятельность материи, которые отличают одно живое существо от другого — все это лишь материальные проявления, а освобождение, согласно им, означает конец индивидуальному существованию, или чистое живое существо. Иначе говоря, мāйāвāдӣ утверждают, что живое существо после освобождения становится единым с высшим безличным Брахманом. Согласно этой философии, Личность Бога, Его обитель, преданное служение Ему и Его восторженные преданные — все это находится под чарами *мāйи*, и следовательно, все это

материально обусловлено. Те, кто забыл трансцендентальную природу Верховного Господа, Его обители, преданного служения Ему и Его преданных, считают это лишь проявлением деятельности материи. Когда человек считает, что о Трансцендентальном можно спорить и рассуждать, его называют агностиком, а когда он думает, что Трансцендентальное можно осуждать, его называют атеистом. Господь Чаитанйа хотел собрать всевозможных агностиков, атеистов, скептиков и неверующих и затопить их потоком любви к Богу. И для того, чтобы привлечь все эти силы, Он принял отреченный образ жизни.

До двадцатичетырехлетнего возраста Господь Чаитанйа был домохозяином, а на двадцать пятом году Он принял обет отречения от мира. Приняв отречение *(саннйāсу)*, Он привлек к Себе многих других *саннйāси*. Когда Господь распространял движение *санкӣртаны*, находясь в статусе семейного человека, многие *саннйāси-мāйāвāдӣ* не принимали его движения всерьез, но когда Господь принял *саннйāсу*, Он освободил многих склонных к спекуляциям студентов, атеистов и людей, привязанных к кармической деятельности и ненужной критике. Господь был так милостив, что принимал всех этих людей и одаривал их самым важным, что есть на свете — любовью к Богу.

Чтобы выполнить Свою миссию — одарить обусловленные души любовью к Богу — Господь Чаитанйа изобрел множество методов привлечения людей, не ищущих любви к Богу. После того, как Он принял отречение, все агностики, скептики, атеисты и спекулятивные мыслители стали Его учениками и последователями. Даже многие из тех, кто не исповедовал индуизм и не следовал ведическим принципам, приняли Господа Чаитанйу как высшего учителя. Милости Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху избегали только *саннйāси* из Бенаресской школы философии мāйāвāдӣ. Шрӣ Бхактисиддхāнта Сарасватӣ Госвāмӣ так описал затруднительное положение этих философов-мāйāвāдӣ из Бенареса: „Философы-мāйāвāдӣ из Бенареса были людьми малоразумными, потому что они хотели оценить все с помощью своего непосредственного восприятия. Но все, что мы воспринимаем, воспринимается материальными чувствами. Абсолютная Истина трансцендентальна, но, согласно им, в Трансцендентальном нет места многообразию, поскольку они говорят, что все исполненное многообразия есть *мāйа*".

Во времена Чаитанйи Махāпрабху были также и другие философы-имперсоналисты, известные как философы-мāйāвāдӣ из Саранāтхи. Саранāтха — это местечко близ Бенареса, где обычно жили философы-буддисты. Даже в наши дни там еще можно увидеть множество *стӯп* буддистов-мāйāвāдӣ. Философы-мāйāвāдӣ из Саранāтхи отличались от имперсоналистов, принимающих безличное проявление Брахмана. Согласно философам из Саранāтхи, духовного бытия вообще не существует. Фактически, как философы-мāйāвāдӣ из Бенареса, так и философы из Саранāтхи запутались в сетях материальной природы. На самом деле никто из них не знает природы Абсолютного Трансцендентального. Поверхностно принимая ведические Писания и считая себя трансценденталистами, философы из Бенареса тем не менее не признают духовного многообразия. Так как они не имеют знания о преданном служении, их называют непреданными, или людьми, настроенными против преданного служения Господу Кр̣ш̣н̣е.

Имперсоналисты рассуждают о Верховной Личности Бога и Его преданных и подвергают их исследованиям, основанным на непосредственном восприятии. Однако Господь, Его преданный и Его преданное служение не являются предметом непосредственного восприятия. Иначе говоря, философам-мāйāвāдӣ неведомо духовное многообразие. Поэтому все философы-мāйāвāдӣ и *саннйāсӣ* критиковали Господа Чаитанйу, когда Он распространял Свое движение *саӈкӣртаны*. Но они были удивлены, когда Господь Чаитанйа принял *саннйāсу* от Кешавы Бхāратӣ, ибо Кешава Бхāратӣ принадлежал к школе мāйāвāдӣ. Поскольку Господь Чаитанйа, таким образом, тоже стал принадлежать к секте *саннйāсӣ*-мāйāвāдӣ, мāйāвāдӣ были крайне удивлены, видя, что Он занимается пением и танцами, вместо того, чтобы читать и слушать *Ведāнту*, как это было принято. Философы-мāйāвāдӣ очень любят *Ведāнту* и перетолковывают ее на свой собственный лад. Вместо того, чтобы осмылить свою позицию, они критиковали Господа Чаитанйу как неавторитетного *саннйāси*, утверждая, что так как Он сентименталист, Он, фактически, не является истинным *саннйāсӣ*.

Все эти обвинения передавали Господу Чаитанйе, когда Он был в Бенаресе, но Он нимало этому не удивлялся. Он даже улыбался, когда Ему сообщали подобные новости. Он не общался с *саннйāси*-мāйāвāдӣ, а держался в стороне от них и

выполнял Свою собственную миссию. Пробыв несколько дней в Бенаресе, Господь Чаитанйа направился в Матхуру.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Беседы с Пракāшāнандой

В соответствии с принципами *санниāсӣ* мāйāвāдӣ, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах строго запрещаются, так как они считаются греховными действиями. *Саннйāси* школы мāйāвāдӣ обязаны заниматься только изучением *Ведāнты*. Поэтому, когда *саннйāси*-мāйāвāдӣ увидели, что Господь Чаитанйа позволяет Себе петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и постоянно напевает Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе, они решили, что Он необразован и из сентиментальности ведет своих последователей по ложному пути. Шаӈкарāчāрйа предписывал *саннйāси* постоянно заниматься изучением *Ведāнты* и довольствоваться одной одеждой, не имея больше ничего. Поскольку Господь Чаитанйа формально не изучал *Ведāнту* и не прекращал петь и танцевать, Его осуждали все *саннйāси* из Бенареса, а также их последователи-домохозяева.

Когда ученики и последователи Господа Чаитанйи принесли Ему известия об этой критике, Он только улыбнулся и отправился в Матхуру и Вр̣ндāван. Когда Господь на Своем пути из Матхуры в Джаганнāтха Пурӣ вновь посетил Бенарес, Он остановился в доме Чандрашекхары, который считался *шӯдрой*, потому что он был приказчиком. Но несмотря на это Господь Чаитанйа остановился в его доме. Господь Чаитанйа не делал различий между *брāхман̣ами* и *шӯдрами*; Он принимал каждого, кто был искренен. Согласно обычаю, *саннйāси* должен находить кров и принимать пищу в доме *брāхман̣а*, но Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху, являясь абсолютно независимой Верховной Личностью Бога, действовал по Своему усмотрению и решил остановиться в доме Чандрашекхары.

В то время *брāхманы*, злоупотребляя своим положением, приняли закон, объявляющий всех, кто не рожден в семьях *брāхманов, шӯдрами*, так что даже *кшатрйи* и *ваидйи* тоже считались *шӯдрами*. Так как *вайдйи* являются потомками *брāхманов* и женщин *шӯдр*, их иногда называют *шӯдрами*. Поэтому Чандрашекхару Āчāрйу, рожденного в семье *ваидйи*, в Бенаресе называли *шӯдрой*. Пока Господь Чаитанйа находился в Бенаресе, Он оставался в доме Чандрашекхары, а пищу принимал в доме Тапанамишры.

Встретив Господа Чаитанйу в Бенаресе, Санāтана Госвāмӣ непрерывно в течение двух месяцев обучался у Него практике и принципам преданного служения. Наставления, которые Господь Чаитанйа дал Санāтане Госвāмӣ, уже описаны в первой части этой книги. Выслушав эти поучения, Санāтана Госвāмӣ был уполномочен Господом распространять *Шрӣмад-Бхāгаватам* и принципы преданного служения. Как раз в это время Тапанамишра и Чандрашекхара Āчāрйа, огорченные враждебным отношением *саннйāсӣ* к Шрӣ Чаитанйе Махāпрабху, пришли к Господу и стали Его умолять встретиться с *саннйāсӣ* мāйāвāдӣ.

„Нам очень обидно выслушивать неодобрительные отзывы о Тебе от *саннйāсӣ*, — сказали они Господу Чаитанйе, — мы больше не в силах терпеть это". Они попросили Господа сделать что-нибудь, чтобы остановить подобные выпады в Его адрес. Когда они говорили об этом, к Господу Чаитанйе подошел какой-то *брāхмаṇ* и пригласил Его к себе в дом. Туда уже были приглашены все *саннйāсӣ*, кроме Шрӣ Чаитанйи Махāпрабху. И вот теперь этот *брāхмаṇ* пришел пригласить и Его. Зная, что Чаитанйа Махāпрабху не общается с *саннйāсӣ* мāйāвāдӣ, *брāхмаṇ* припал к стопам Господа и стал Его умолять: „Я знаю, что Ты не принимаешь приглашений. И все же я умоляю Тебя придти в мой дом и принять *прасāд* в моем доме вместе с другими *саннйāсӣ*. Если Ты примешь это приглашение, я буду считать это проявлением особой благосклонности ко мне".

Господь воспользовался этой возможностью и принял приглашение *брāхмаṇа*, чтобы встретиться с *саннйāсӣ* мāйāвāдӣ. На самом деле это было устроено Самим Господом. *Брāхмаṇ*, пригласивший Его, прекрасно знал, что Господь не принимает никаких приглашений, но несмотря на это, испытывал сильное желание пригласить Его.

На следующий день Господь Чаитанйа пришел в дом

брахмана и увидел, что все *саннйаси* мāйāвāдӣ уже сидели там. Он выразил им Свое почтение, как это было принято, и пошел омыть Свои стопы. Омыв их, Он сел рядом с бассейном для мытья ног чуть в стороне от других *саннйāсӣ*. Когда Он сидел там, *саннйāсӣ* увидели ослепительное сияние, исходившее от Его тела. Привлеченные этим ослепительным сиянием все *саннйаси*-мāйāвāдӣ встали со своих мест и выказали Ему свое почтение. Среди них был *саннйāсӣ* по имени Пракāшāнанда Сарасватӣ, глава всех *саннйāсӣ*-имперсоналистов. Он обратился к Господу Чаитанйе с великим смирением, приглашая Его подойти и сесть среди них.

„Мой дорогой Господин, почему Ты сидишь в этом нечистом месте? — спросил он, — Пожалуйста, подойди сюда и сядь с нами".

„О, Я принадлежу к низшей категории *саннйāсӣ*, — ответил Господь Чаитанйа, — поэтому Я не должен сидеть с вами. Позвольте Мне остаться здесь".

Пракāшāнанда был удивлен, услышав это от такого ученого человека. Он взял Господа за руку и попросил Его подойти и сесть рядом с ними. Когда, наконец, Господь Чаитанйа сел среди них, Пракāшāнанда Сарасватӣ сказал: „Кажется, Тебя зовут Шрӣ Кршна Чаитанйа, и насколько я понимаю, Ты принадлежишь к нашей секте мāйāвāдӣ, поскольку Ты принял *саннйāсу* от Кешавы Бхāратӣ из *сампрадāйи* Шаӈкарāчāрйи?"

Саннйāсӣ секты Шаӈкары могут носить десять различных имен. Трех из них (Тӣртха, Āшрама и Сарасватӣ) удостаиваются *саннйāсӣ*, считающиеся наиболее просветленными и учеными. Господь Чаитанйа, будучи ваишнавом, по природе был кроток и смиренен, и хотел уступить лучшее место Пракāшāнанде Сарасватӣ, принадлежащему к Сарасватӣ *сампрадāйе*. Согласно принципам Шаӈкары, *брахмачāрӣ* школы Бхāрати называют Чаитанйей. Несмотря на то, что Шрӣ Кршна Чаитанйа Махāпрабху принял *саннйāсу*, Он оставил Себе имя *брахмачарӣ* и не взял титула Бхāратӣ.

„Так вот, Господин, — продолжал Пракāшāнанда Сарасватӣ, — Ты принадлежишь к нашей секте Шаӈкары и живешь в Бенаресе, так почему же Ты тогда держишься в стороне от нас? В чем причина этого? И еще. Ты *саннйāсӣ* и Тебе полагается просто изучать *Ведāнту*, но мы видим, что вместо этого Ты занят пением, музыкой, танцами. По какой причине? Этим занимаются только эмоциональные и сентиментальные люди,

но Ты — настоящий *саннйāсӣ*. Почему бы Тебе не заняться изучением *Ведāнты*? В Своем сиянии Ты кажешься подобным Верховному Нāрāйаṇе, Личности Бога. Итак, нам любопытно было бы узнать, почему Ты ведешь Себя подобным образом".

„Мой господин, мой духовный учитель считал Меня безнадежным глупцом, — ответил Господь Чаитанйа, — И поэтому он, желая как-то наказать Меня, сказал, что поскольку я так глуп, я не способен изучать *Ведāнту*. Вместо этого он велел Мне повторять *мантру*: Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Мой духовный учитель сказал Мне: „Постоянно пой эту *мантру* Харе Кṛшṇа. Это сделает Тебя всесовершенным".

В действительности Господь Чаитанйа не был ни глупцом, ни невеждой в философии *Ведāнты*. Его целью было продемонстрировать современному обществу, что глупцы, не имеющие за своими плечами опыта аскез и епитимий, не должны пытаться изучать *Ведāнту* забавы ради. В Своей *Шикшāшṭаке* Господь Чаитанйа сказал, что нужно все время держать свой ум в смиренном состоянии, считать себя ниже травы на дороге, быть терпеливее дерева, избегать малейшего стремления к почету и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно постоянно повторять философию *Ведāнты* или святое имя Бога. Господь хотел также показать, что человек, серьезно изучающий трансцендентальную науку, должен следовать любым указаниям своего духовного учителя. Духовному учителю Господь Чаитанйа показался глупцом, поэтому учитель сказал, что Ему не следует увлекаться изучением *Ведāнты*, что Ему нужно постоянно петь *мантру* Харе Кṛшṇа. И Господь Чаитанйа безоговорочно подчинился этому приказанию. Иначе говоря, Господь Чаитанйа внушал мāйāвāдӣ, что необходимо строго следовать всем указаниям истинного духовного учителя. Следуя им, человек может стать совершенным во всех отношениях.

Ведāнта указывает, что последним словом ведического знания является понимание Кṛшṇы. *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо ведāнта-кṛд веда-вид эва чāхам*: „Цель всех *Вед* — познание Меня. В действительности, Я — составитель *Ведāнты* и Я — знаток *Вед*" (Бг.15.15). Когда человек приходит к подлинному пониманию *Ведāнты*, он познает Кṛшṇу и свои взаимоотношения с Ним. Тот, кто понимает Кṛшṇу — по-

нимает все. Познавший Кр̣ш̣н̣у всегда занят трансцендентальным любовным служением Кр̣ш̣н̣е. Это подтверждается Самим Господом в *Бхагавад-гӣте:*

ахам̇ сарвасйа прабхаво
маттах̣ сарвам̇ правартате
ити матвā бхаджанте мāм̇
будхā бхāва-саманвитāх̣

„Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, в совершенстве знающие это, занимаются преданным служением Мне и поклоняются Мне всем сердцем" (Бг.10.8).

Живое существо вечно находится с Кр̣ш̣н̣ой в отношениях слуги и господина. Необходимо понять, что если человек еще не обрел такое служение, или, иначе говоря, если человек еще не находится в сознании Кр̣ш̣н̣ы, то простого изучения *Ведāнты* недостаточно. Необходимо понять, что если человек еще не понимает Кр̣ш̣н̣у или не занят трансцендентальным любовным служением Ему, то он враждебно настроен к изучению *Ведāнты* и познанию Верховной Личности Бога. Для изучения *Ведāнты* всем необходимо принять путь, указанный Господом Чаитанйей. Человек, слишком гордящийся своим так называемым образованием и не имеющий смирения, не ищет защиты у истинного духовного учителя. Он думает, что не нуждается в духовном учителе и может достичь стадии высшего совершенства своими собственными усилиями. Такой человек не подходит для изучения *Ведāнта-сӯтры*. Люди, очарованные материальной энергией, не следуют наставлениям ученической преемственности, а пытаются выдумать что-то свое, и таким образом, сходят с пути изучения *Ведāнты*. Истинный духовный учитель должен всегда осуждать таких независимых спекулятивных мыслителей. И если истинный духовный учитель прямо указывает на глупость ученика, нельзя считать, что на самом деле, это не так.

Человек, абсолютно невежественный в науке о Боге, не может считаться ученым, образованным человеком. Каждый, кто не находится в сознании Кр̣ш̣н̣ы, в большей или меньшей степени подвержен глупости. Иногда наша глупость проявляется в том, что мы принимаем своим духовным учителем полуграмотного человека. Понять Верховную Личность Бога, чьим лотосным стопам поклоняются все *Веды* — это наша обязанность. Тот, кто не познал Его, но гордится тем, что,

якобы, понимает *Ведāнту* — первейший глупец. Мирские попытки отвлеченного познания — очередная разновидность глупости. Пока человек не способен понять космическое проявление как сочетание трех *гун* материальной природы, его следует считать одурманенным и запутавшимся в сетях двойственности этого материального мира. Человек, обладающий совершенным знанием *Ведāнты*, становится слугой Верховного Господа — хранителя всего космического проявления. Пока человек не станет трансцендентен к служению ограниченному, он не сможет обрести знания *Ведāнты*.

Пока человек находится в пределах ограниченной сферы кармической деятельности или занимается спекулятивными рассуждениями, он, может быть, и способен изучать теоретическое знание *Ведāнта-сӯтры* и учить ему других, но постичь высшую вечную трансцендентальную звуковую вибрацию Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе он не сможет. Но тому, кто достиг совершенства в повторении трансцендентальной вибрации Харе Кр̣ш̣н̣а, не нужно отдельно изучать философию *Ведāнта-сӯтры*. В соответствии с учением Чаитанйи Махāпрабху, истинного духовного учителя, все, кто воспринимает трансцендентальную вибрацию как отличную от Верховного Господа и старается стать философом мāйāвāдӣ или знатоком *Ведāнта-сӯтры* — просто глупцы. Изучение *Веданта-сӯтры* своими собственными силами — это очередное проявление глупости. Но тот, кто почувствовал вкус к повторению трансцендентальной вибрации, воистину, достиг цели *Ведāнты*. В связи с этим особенно поучительны два стиха из *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Смысл первого из них в том, что даже если низкорожденный человек занят повторением трансцендентальной вибрации, то следует понимать, что он уже совершил все виды аскез и жертвоприношений, принял все формы отречений и изучил все *Брахма-сӯтры*. Благодаря этому он стал способен повторять Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Смысл второго состоит в том, что тот, кто повторяет два слога: Ха-ри, должен считаться изучившим все *Веды: Р̣г Веду, Атхарва Веду, Йаджур Веду* и *Сāма Веду*. С другой стороны, существует множество так называемых преданных, которые считают, что *Ведāнта* не предназначена для преданных. Этим людям неизвестен тот факт, что чистые преданные опираются только на *Ведāнту*. Все великие *āчāрйи*

четырех ваишнавских *сампрадāй* оставили свои комментарии на *Ведāнта-сӯтру*, но так называемые преданные, известные как *прāкṛта-сахаджийā*, всячески избегают изучения *Ведāнта-сӯтры* и ошибочно принимают чистых преданных и *āчāрйев* ваишнавов за спекулятивных философов и кармических деятелей. В результате они сами становятся мāйāвāдӣ и прекращают служение Верховному Господу.

Понимание *Ведāнта-сӯтры* с помощью теоретического академического изучения, никогда не поможет человеку понять значение трансцендентальной вибрации. Люди, запутавшиеся в отвлеченном академическом знании — это обусловленные души, которые совершенно сбиты с толку и не понимают истинного значения слов „я", „мне", „мое". В результате этого они не способны оторвать свои умы от внешней энергии. Когда человек действительно обретает трансцендентальное знание, он становится свободным от двойственности и вовлекается в трансцендентальное любовное служение Верховному Господу. Служение Господу — это единственное средство, с помощью которого человек может утратить привязанность к материальной деятельности. Человек, должным образом получивший посвящение от духовного учителя и повторяющий Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе постепенно освобождается от концепций „я" и „мое" и развивает привязанность к трансцендентальному любовному служению Господу в одной из пяти трансцендентальных *рас*. Такое трансцендентальное служение не имеет никакого отношения к грубому и тонкому телам. В сознании Кṛшṇы может находиться только тот, кто способен понимать, что между Всевышним и Его именем нет никакой разницы. И тогда человеку уже не нужно будет заботиться о грамматической согласованности. Гораздо больше смысла для него будет в том, чтобы обращаться к Господу с молитвой: „Харе Кṛшṇа — О мой Господь, о энергия Господа, пожалуйста, займи меня в служении Тебе".

Все это Господь Чаитанйа объяснил Пракāшāнанде Сарасватӣ, сказав, что это Он слышал от Своего духовного учителя. Он сообщил Пракāшāнанде Сарасвати, что Его духовный учитель объяснил Ему, что *Шрӣмад-Бхāгаватам* является истинным комментарием на *Ведāнта-сӯтру*, как это утверждает в *Шрӣмад-Бхāгаватам* сам Вйāсадева, автор *Ведāнта-сӯтры*.

Ученик должен считаться достигшим совершенства, когда он

понимает тождественность святого имени и Верховного Господа. Без покровительства познавшего истину духовного учителя его понимание Всевышнего — просто глупость. Однако трансцендентального Господа можно полностью познать с помощью служения и преданности. Когда Господь Чаитанйа без оскорблений повторял *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а, Он утверждал, что *мантра* способна мгновенно очистить обусловленную душу от материального осквернения. В этот век Кали, кроме повторения *махā-мантры*, ничто не может привести к такому же результату. Говорится, что сущность всей ведической литературы заключена в повторении этого святого имени Кр̣ш̣н̣ы: Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Господь Чаитанйа также сказал Пракāшāнанде Сарасватӣ: „Чтобы убедить Меня в том, что повторение *махā-мантры* является сущностью ведического знания, Мой духовный учитель показал Мне стих из *Бр̣хан-нāрадӣйа Пурāн̣ы* [38.126]: *Харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам / Калау нāсти эва нāсти эва нāсти эва гатир анйатхā:* "В этот век раздоров и лицемерия единственным средством освобождения является воспевание святого имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути".

В трех из четырех эпох (а именно, Сатйа-йугу, Третā-йугу и Двāпара-йугу) люди были достаточно добродетельны, чтобы понять трансцендентальное, получив знание по цепи ученической преемственности. Но в нынешний век люди не проявляют никакого интереса к ученической преемственности. Вместо этого они изобрели множество способов логической аргументации и доказательств. Такие индивидуальные попытки познать высшую трансцендентальность, (называющееся восходящим методом познания), не одобряются *Ведами*. Абсолютная Истина должна сойти на человека с абсолютного плана. Она не может быть познана восходящим методом. Святое имя Господа — Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — это трансцендентальная вибрация, поскольку она приходит с трансцендентального плана, из верховной обители Кр̣ш̣н̣ы. Так как нет различия между Кр̣ш̣н̣ой и Его именем, святое имя Кр̣ш̣н̣ы столь же чисто, абсолютно и свободно, как и Сам Кр̣ш̣н̣а. Средствами логики и прочими аргументами, которыми пользуются академические ученые, невозможно придти к пониманию трансцендентальной природы святого

имени Бога. Единственным путем к пониманию трансцендентальной природы Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе является повторение этих имен с верой и преданностью. Такое повторение освободит человека от ложных самоотождествлений, возникающих под влиянием грубого и тонкого тел.

В этот век логики, доказательств и разногласий повторение Харе Кр̣шн̣а является единственным средством для духовной самореализации. Поскольку освободить обусловленную душу может только эта трансцендентальная вибрация, она считается сущностью *Веда̄нта-сӯтры*. По материальным понятиям, имя, форма, качества, эмоции и действия личности считаются отличными от самой личности. Но на трансцендентальную вибрацию эти ограничения не распространяются, ибо она приходит из духовного мира. В духовном мире не существует различий между именем личности и качествами личности. Но в материальном мире различие между ними, безусловно, есть. Так как философы-ма̄йа̄ва̄дӣ не могут понять этого, они не способны произносить трансцендентальную вибрацию.

Затем Господь Чаитанйа сказал Прака̄ша̄нанде Сарасватӣ, что получив приказ Своего духовного учителя, Он стал постоянно повторять Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. „В результате постоянного повторения Харе Кр̣шна, — сказал Господь, — Я иногда делаюсь очень беспокойным и Меня охватывает неодолимое желание то смеяться и танцевать, то плакать и петь. Поистине, в такие моменты Я становлюсь похожим на безумца. Мне это показалось странным, и Я подумал: „Уж не сошел ли Я с ума от повторения Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе" Тогда Я обратился к Своему духовному учителю и рассказал ему, что Я сошел с ума от повторения Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Я попросил его объяснить Мне, что со Мной на самом деле происходит".

В *На̄рада-пан̃чара̄тре* говорится:

эшо веда̄х̣ шад̣-ан̇га̄ни
чханда̄м̇си вивидха̄х̣ сура̄х̣
сарвам ашт̣а̄кшара̄нтах̣стхам̇
йач ча̄нйад апи ва̄н̇майам

сарва-веданта-сарартхаḥ
саṁсāрāрṇава-тāраṇаḥ

„Все ведические ритуалы, *мантры* и все ведическое знание сосредоточено в восьми словах: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе". В *Калисантараṇа Упанишаде* также говорится:

харе кршна харе кршна
кршна кршна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе
ити шодашакаṁ нāмнāṁ
кали-калмаша-нāшанам
нāтаḥ паратаропāйаḥ
сарва-ведешу дршйате

„Шестнадцать слов — Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — специально предназначены для того, чтобы противодействовать оскверняющему влиянию века Кали. Чтобы уберечь себя от скверны Кали нет иного пути, кроме повторения этих шестнадцати слов".

Господь Чаитанйа рассказал Пракāшāнанде Сарасватӣ, что когда Его духовный учитель понял Его, он сказал: „Такова трансцендентальная природа святых имен Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — приводить человека к духовному безумию. Любой, кто искренне повторяет это святое имя, очень быстро возвышается до уровня любви к Богу и становится без ума от Бога. Это помешательство на почве любви к Богу является первой стадией совершенства человеческой жизни".

В основном, люди интересуются религией, экономическим развитием, чувственными наслаждениями и освобождением, но любовь к Богу превыше всего этого. Истинный духовный учитель повторяет святые имена: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — и эта трансцендентальная звуковая вибрация входит в ухо ученика. Если ученик следует по стопам своего духовного учителя и повторяет святые имена с тем же почтением, он действительно приходит к поклонению трансцендентальному имени. А когда преданный поклоняется святому имени, имя само распространяет свою славу в сердце

преданного. Когда преданный достигает совершенства в повторении трансцендентальной вибрации святого имени, он достоин стать духовным учителем и освободить всех людей в мире. Повторение святого имени столь могущественно, что оно постепенно утверждает свое превосходство надо всем в мире. Преданный, повторяющий его, погружается в трансцендентальный экстаз, и в этом экстазе он то смеется, то плачет, то пускается в пляс. Иногда неразумные люди чинят препятствия повторению этой *маха̄-мантры*, но тот, кто достиг уровня любви к Богу, громко поет это святое имя для всех, кто нуждается в нем. В результате этого каждый становится посвященным в воспевание святых имен — Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Слушая и воспевая святые имена Кр̣ш̣н̣ы, человек может помнить формы и качества Кр̣ш̣н̣ы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Продолжение беседы с Пракāшāнандой

Трансцендентальная экстатическая привязанность к Кршне, которая возникает в результате совершенного понимания того, что личность Кршны и Его имя тождественны друг другу, называется *бхāвой*. Тот, кто достиг состояния *бхāвы*, безусловно, не осквернен материальной природой. Состояние *бхāвы* приносит ему истинное трансцендентальное наслаждение, и когда *бхāва* усиливается — это называется любовью к Богу. Господь Чаитанйа рассказал Пракāшāнанде Сарасватӣ, что святое имя Кршны, называемое *махā-мантрой*, великой песнью, дает возможность каждому, кто повторяет ее, достичь стадии любви к Богу, или интенсивной *бхāвы*. Такая любовь к Богу — конечная потребность человека, ибо все остальные потребности (а именно, потребность в религии, потребность в экономическом развитии, потребность в чувственном наслаждении и потребность в освобождении) по сравнению с ней кажутся ничтожными. Когда человек поглощен временным существованием, построенном на материальных самоотождествлениях, он жаждет чувственных наслаждений и освобождения. Однако вечной природой души является любовь к Богу. Она вечно неизменна и не имеет ни начала, ни конца. Поэтому преходящие чувственные наслаждения и желание освобождения не выдерживают никакого сравнения с трансцендентальной природой любви к Богу. Любовь к Богу — это пятое измерение человеческих устремлений. Концепция безличного Брахмана — не более, чем капля воды по сравнению с океаном любви трансцендентального наслаждения.

Затем Господь Чаитанйа объяснил, что Его духовный учитель подтвердил подлинность экстаза, который пришел к

Нему в результате повторения святого имени. Он подтвердил также, что достижение любви к Богу является сущностью всех ведических произведений. Духовный учитель Господа Чаитанйи сказал, что Ему повезло настолько, что Он достиг любви к Богу. Сердце человека, когда он достигает такой трансцендентальной любви, переполняет желание обрести личное общение с Господом. Переживая такие трансцендентальные эмоции, человек то смеется, то плачет, то поет и танцует, как сумасшедший, то мечется из стороны в сторону. Так у него проявляются различные признаки экстаза: плач, изменение цвета тела, безумие, ощущение утраты, молчаливость, заносчивость, исступленный восторг, кротость. Часто человек, охваченный любовью к Господу, начинает танцевать, и такие танцы погружают его в океан нектара любви к Кр̣ш̣н̣е.

Господь Чаитанйа сказал, что Его духовный учитель говорил Ему: „Это замечательно, что Ты достиг такого совершенства в любви к Богу. Я очень благодарен Тебе за это". Отца очень воодушевляет, когда он видит, что его сын в чем-то его превосходит. Так и духовный учитель, когда он видит продвижение своего ученика, получает от этого большее наслаждение, чем от своего собственного продвижения. Таким образом, духовный учитель Господа Чаитанйи благословил Его, сказав Ему: „Танцуй, пой, распространяй это движение *сан̇кӣртаны* и давай людям наставления о Кр̣ш̣н̣е, старайся освободить их от невежества". Духовный учитель Господа Чаитанйи привел Ему следующий стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.2.40):

эвам̇-вратах̣ сва-прийа-на̄ма-кӣртйа̄
джа̄та̄нура̄го друта-читта уччаих̣
хасатй атхо родити раути га̄йатй
унма̄даван нр̣тйати лока-ба̄хйах̣

„Человек, постоянно занятый преданным служением Кр̣ш̣н̣е и повторяющий Его святое имя, обретает такую трансцендентальную привязанность к повторению, что его сердце само собой оттаивает, и когда это происходит, он проявляет трансцендентальный экстаз. Он то смеется, то плачет, то поет и танцует, но не так, как артист, а как сумасшедший".

Далее Господь сказал Прака̄ша̄нанде Сарасватӣ: „Я преисполнен веры в слова Моего духовного учителя, и поэтому Я всегда повторяю Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Я точно не знаю, почему Я стал походить на безумца, но я

полагаю, что к этому Меня подтолкнуло имя Кр̣ш̣н̣ы. Я понял, что трансцендентальное наслаждение, испытываемое от повторения Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе подобно океану. В сравнении с ним все остальные виды наслаждений, включая наслаждение, приходящее с имперсональной реализацией, подобны воде, плещущейся в сточной канаве".

Из того, что сказал Господь Чаитанйа, видно, что человек, не имеющий веры в слова духовного учителя и действующий независимо от него, не сможет достичь желаемого успеха в повторении Харе Кр̣ш̣н̣а. В ведических произведениях утверждается, что сущность всей трансцендентальной литературы открывается тому, кто имеет непоколебимую веру в Верховного Господа и своего духовного учителя. Господь Чаитанйа твердо верил в слова Своего духовного учителя и никогда не пренебрегал его наставлениями, и потому Он никогда не останавливал Своего движения *саӈкӣртаны*. Поэтому трансцендентальная сила святого имени воодушевляла Его все больше и больше повторять Харе Кр̣ш̣н̣а, *махā-мантру*.

Господь Чаитанйа тут же сообщил Пракāшāнанде, что большинство людей этого века в той или иной степени лишены духовного разума. Если такие люди попадают под влияние философии мāйāвāдӣ (имперсонализма) Шаӈкарāчарйи до того, как приступить к изучению самых сокровенных *Ведāнта-сӯтр*, в них подавляется природная склонность покоряться Верховному Господу. Почтение к высшему источнику всего сущего естественно для каждого, но если человек принимает имперсоналистические концепции Шаӈкары, это препятствует проявлению в нем этой естественной склонности. Поэтому духовный учитель Господа Чаитанйи советовал не изучать *Шāрӣрака-бхāш̣йу* Шаӈкарāчāрйи, ибо, как правило, она оказывает на людей пагубное влияние. Ведь обычный человек не имеет достаточно разума даже для того, чтобы разобраться в словесных головоломках. Поэтому ему рекомендуется постоянно повторять и петь *махā-мантру*: Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. В этот век вражды и раздоров (Кали-йугу) нет другого пути для духовной самореализации.

Доводы Чаитанйи Махāпрабху успокоили всех присутствующих *саннйāсӣ* мāйāвāдӣ, и те любезно обратились к Нему: „Дорогой Господин, все, что Ты сказал — истина. Тот, кто достигает любви к Богу, конечно, очень удачлив, и Тебе,

безусловно, очень повезло, ибо Ты достиг этой ступени. Но чем плоха *Веда̄нта*? Читать и изучать *Веда̄нту* — это обязанность *саннйа̄сӣ*. Почему же Ты не изучаешь ее?"

Согласно философам-ма̄йа̄ва̄дӣ, слово *Веда̄нта* относится к *Ша̄рӣраке*, комментариям Шанкара̄ча̄рйи. Когда философы-имперсоналисты ссылаются на *Веда̄нту* и *Упанишады*, они, фактически, ссылаются на комментарии к ним Шанкара̄ча̄рйи, величайшего учителя философии ма̄йа̄ва̄дӣ. На смену Шанкара̄ча̄рйе пришел Сада̄нанда-йоги, который заявил, что *Веда̄нту* и *Упанишады* нужно понимать только с помощью комментариев Шанкара̄ча̄рйи. Существует множество комментариев на *Веда̄нту* и *Упанишады*, составленных ваишнава-*а̄ча̄рйами*, которые следует предпочесть комментариям Шанкара̄ча̄рйи. Однако философы-ма̄йа̄ва̄дӣ, находясь под влиянием Шанкара̄ча̄рйи, не придают никакого значения толкованиям ваишнавов.

Есть четыре различных секты *а̄ча̄рйев* ваишнавов — Шуддха̄дваита, Вишишта̄дваита, Дваита̄дваита и Ачинтйа-бхеда̄бхеда. Все *а̄ча̄рйи*-ваишнавы этих сект писали комментарии на *Веда̄нта-сӯтру*, но философы-ма̄йа̄ва̄дӣ не признают их. Ма̄йа̄ва̄дӣ проводят различие между Кршной и Его телом, поэтому они не признают поклонения Кршне философов-ваишнавов. И когда *саннйа̄сӣ* ма̄йа̄ва̄дӣ спросили Господа Чаитанйу, почему Он не изучает *Веда̄нта-сӯтру*, Господь ответил: „Милостивые господа, вы спрашиваете почему Я не изучаю *Веда̄нту*. Я мог бы ответить на этот вопрос, но боюсь, что вас сильно огорчит то, что Я скажу".

„Мы выслушаем Тебя с большим удовольствием, — ответили *саннйа̄сӣ*, — Своим обликом Ты подобен На̄ра̄йане, а Твои речи столь прекрасны, что доставляют нам великое удовольствие. Мы очень признательны Тебе за то, что имеем возможность видеть и слушать Тебя. Поэтому мы с радостью готовы терпеливо выслушать Тебя и согласиться со всем, что Ты нам скажешь".

Тогда Господь стал так говорить о философии *Веда̄нты*: "*Веда̄нта-сӯтра* поведана Самим Верховным Господом. Этот великий философский трактат составил Верховный Господь, воплотившись в форме Вйасадевы. Поскольку Вйасадева является инкарнацией Верховного Господа, его нельзя приравнивать к обыкновенным людям, которым присущи четыре недостатка, происходящие от их соприкосновения с материальным миром. Обусловленная душа имеет следующие

недостатки: (1) она не может не совершать ошибок; (2) она не может не находиться в иллюзии; (3) она не может не иметь склонности обманывать других; (4) она не может обладать совершенными чувствами. Необходимо понять, что инкарнация Господа трансцендентна ко всем этим недостаткам. Поэтому все, что было сказано или написано Вйасадевой, считается совершенным. *Упанишады* и *Ведāнта-сӯтра* имеют одну цель: Высшую Абсолютную Истину. И если мы принимаем прямое значение утверждений *Ведāнта-сӯтры* и *Упанишад*, то мы заслуживаем славы. Однако Шанкарāчарйа дал косвенные комментарии и читать их обычному человеку очень опасно, ибо понимая смысл *Упанишад* таким окольным путем, он, практически, закрывает себе путь к духовной самореализации.

Согласно *Сканда* и *Вайу Пурāṇам*, слово *сӯтра* относится к произведениям, в которых смысл и содержание выражены в очень сжатой форме с невероятной силой и без каких-либо ошибок и искажений. Слово *Ведāнта* означает „конец ведического знания". Иначе говоря, любая книга, в которой исследуется предмет, касающийся всех *Вед*, называется Ведāнтой. Например, *Бхагавад-гӣтā* является Ведāнтой, потому что в *Бхагавад-гӣте* Господь говорит, что конечная цель всех ведических поисков — это Кṛшṇа. Таким образом, и *Бхагавад-гӣтā*, и *Шрӣмад-Бхāгаватам*, которые направлены только на Кṛшṇу, должны пониматься как Ведāнта.

В трансцендентальной реализации существует три раздела знания, называемые *прастхāна-трайа*. Та область знаний, которая доказывается ведическими наставлениями такими, как *Упанишады*, называется *шрути-прастхāна*. Авторитетные произведения, указывающие конечную цель и написанные освобожденными душами такими, как Вйāсадева, называются *смṛти-прастхāна* (сюда относятся, например *Бхагавад-гӣтā*, *Махāбхāрата* и *Пурāṇы*, особенно *Шрӣмад-Бхāгаватам — Махā-Пурāṇа*). Из ведических произведений можно уяснить, что *Веды* произошли из дыхания Нāрāйаṇы. *Ведāнта-сӯтру (нйāйа-прастхāна)* составил Вйасадева, являющийся инкарнацией энергии Нāрāйаṇы, но согласно комментариям Шанкары, Апāнтаратамā Ṛши тоже принимал участие в составлении афоризмов *Ведāнта-сӯтры*. Согласно Господу Чаитанйе, афоризмы *Паñчарāтры* и афоризмы *Ведāнты* суть одно и то же. Поскольку *Ведāнта-сӯтра* составлена Вйāсадевой, ее следет считать словами Самого Нāрāйаṇы. Из всей описа-

тельной литературы, касающейся *Ведāнта-сӯтры*, явствует, что было множество других *р̣ши* — современников Вйāсадевы, которые тоже обсуждали *Ведāнта-сӯтру*. Такими мудрецами были Āтрейа, Āшмаратхйа, Аудуломи, Кāрш̣н̣āджини, Кāшакр̣тсна, Джаимини, Бāдарӣ и другие мудрецы такие, как Пāрāшарӣ и Кармандӣ.

Фактически, в первых двух главах *Ведāнта-сӯтры* объясняются взаимоотношения живых существ с Верховным Господом, а в третьей главе объясняется, как выполнять преданное служение. Четвертая глава рассматривает взаимоотношения, которые являются результатом преданного служения. Естественным комментарием на *Ведāнта-сӯтру* является *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Великие *āчāрйи* всех четырех общин ваиш̣н̣авов (*сампрадāй*), а именно, Рāмāнуджāчāрйа, Мадхвāчāрйа, Виш̣н̣усвāмӣ и Нимбāрка, также написали комментарии к *Ведāнта-сӯтре*, придерживаясь принципов *Шрӣмад-Бхāгаватам*. К настоящему моменту последователи всех этих *āчāрий*, следуя принципам *Шрӣмад-Бхāгаватам* как комментария на *Ведāнта-сӯтру*, написали множество книг. Комментарий Шаӈкары на *Ведāнта-сӯтру*, называющийся *Шāрӣрака-бхāш̣йа*, очень почитаем учеными имперсоналистами, но комментарии на *Ведāнту*, написанные с материалистической точки зрения, совершенно не признают трансцендентального служения Господу. Поэтому Господь Чаитанйа сказал, что прямые комментарии на *Упаниш̣ады* и *Ведāнта-сӯтру* великолепны, но тот, кто следует окольным путем *Шāрӣрака-бхāш̣йи* Шаӈкарāчāрйи, несомненно, обречен.

Господь Чаитанйа признавал, что Шаӈкарāчāрйа являлся инкарнацией Господа Шивы. Известно, что господь Шива — один из величайших преданных (махāджан) школы Бхāгавата. Всего есть двенадцать величайших авторитетов в преданном служении, и Господь Шива — один из них. Почему же тогда он избрал путь философии мāйāвāдӣ? Ответ на это содержится в *Падма Пурāн̣е*, где Господь Шива говорит:

мāйāвāдам асач-чхāстрам
праччханнам̇ бауддхам учйате
майаива калпитам̇ деви
калау брāхман̣а-рӯпин̣ā

„Философия мāйāвāдӣ — это скрытый буддизм". Иначе говоря, философия пустоты, которую проповедовал Будда, более или менее повторяется в имперсоналистической философии

майавади, хотя философия майавади и декларирует свою приверженность заключениям *Вед*. Однако Господь Шива признает, что эта философия изобретена им в век Кали для того, чтобы сбить с толку атеистов. „В действительности у Верховной Личности Бога есть Свое трансцендентальное тело, — говорит Господь Шива, — но я описываю Всевышнего безличным. В соответствии с теми же принципами философии майавади, я объясняю и *Веданта-сутру*".

В *Шива Пуране* Верховный Господь говорит:

двапарадау йуге бхутва
калайа манушадишу
свагамаих калпитаис твам ча
джанан мад-вимукхан куру

„В начале Двапара-йуги многие мудрецы, руководствуясь Моими повелениями, введут в заблуждение людей философией майавади". В *Падма Пуране* Господь Шива сам говорит Бхагаватидеви:

шрну деви паракшйами
тамасани йатха-крамам
йешам шравана-матрена
патитйам джнанинам апи

апартхам шрути-вакйанам
даршайал лока-гархитам
карма-сварупа-тйаджйатвам
атра ча пратипадйате

сарва-карма-парибхрамшан
наишкармйам татра чочйате
паратма-дживайор аикйам
майатра пратипадйате

„Моя дорогая Деви, тех, кто погружен в *гуну* невежества, я иногда обучаю философии майавади. Но если случится услышать эту философию человеку, находящемуся в *гуне* благости, он падет, так как обучая философии майавади, я говорю, что живое существо и Верховный Господь суть одно и то же".

Один из величайших *ачарйев* майавади, Садананда-йоги, в своей книге *Веданта-сара* писал: „Абсолютная Истина вечности, знания и блаженства есть Брахман. Невежество и все

производное от невежества есть не-Брахман. Все, что порождают три *гуны* материальной природы есть невежество, и все это полностью отлично от высшей причины и следствия. Это невежество проявляется как индивидуально, так и коллективно. Коллективное неведение называется *вишуддха-саттва-прадхāна*. Когда эта *вишуддха-саттва-прадхана* проявляется в пределах невежества материальной природы, это называется Господом, и Господь проявляет все виды невежества. Поэтому Он известен как *сарваджн̃а*". Таким образом, согласно философии мāйāвāдӣ, Господь является продуктом этой материальной природы. Он есть живое существо на самой низшей стадии невежества. В этом — вся сущность философии мāйāвāдӣ.

Однако если мы будем принимать прямое значение слов *Упанищад*, то станет ясно, что Верховная Личность Бога — это личность, обладающая беспредельным могуществом. Так например, в *Шветāшватара Упаṇишаде* говорится, что Верховная Личность Бога — начало всего, и что Он обладает многочисленными энергиями. Верховная Личность Бога трансцендентна к этому космическому проявлению. Он источник всех религий, верховный избавитель, освобождение, владелец всех богатств. Верховная Личность Бога, которая подобна Солнцу, щедро распространяет повсюду Свои энергии. Сам находясь за пределами облака материального космического проявления. Он — владыка всех владык и Верховный над всеми верховными. Он известен как величайший Господь, Личность Бога. Его энергии и потенции многочисленны и по-разному распределены повсюду. Говорится также (*Р̣г Веда* 1.22.20), что Вишну есть Всевышний, и что святые всегда жаждут созерцать Его лотосные стопы. В *Аитарейа Упанищаде* (1.1.1-2) также говорится, что космическое проявление начинается, когда Господь бросает взгляд на материальную природу. Это же подтверждается и в *Прашна Упанищаде* (6.3).

В описаниях Господа через отрицание, которые встречаются в ведической литературе (например, в *апāṇи-пāдаḥ)* содержатся указания на то, что Господь не имеет ни материального тела, ни материальной формы. Однако Он обладает духовным трансцендентальным телом и трансцендентальной формой. Поскольку философы-мāйāвāдӣ превратно понимают Его трансцендентальную природу, они объявляют Его безличным. Имя, форма, качества, окружение и обитель Господа находятся в трансцендентальном мире. Как Он может быть некой транс

формацией материальной природы? Все, связанное с Верховным Господом, вечно, блаженно и исполнено знания.

Фактически, Шан̇кара̄ча̄рйа проповедовал философию ма̄йа̄ва̄дӣ для того, чтобы ввести в заблуждение определенную категорию атеистов. В действительности сам он никогда не считал Верховного Господа, Личность Бога, имперсональным или лишенным тела и формы. Поэтому разумному человеку лучше всего избегать лекций по философии ма̄йа̄ва̄дӣ. Мы должны понять, что Верховная Личность Бога (Вишн̣у) не безличен. Он есть трансцендентальная личность, и на Его энергии покоится все космическое проявление. Философия ма̄йа̄ва̄дӣ не способна раскрыть энергию Верховного Господа, однако все ведические произведения приводят доказательства существования разнообразных проявлений энергии Верховного Господа. Вишн̣у не является продуктом материальной природы, напротив, материальная природа есть продукт энергии Вишн̣у. Философы ма̄йа̄ва̄дӣ считают Вишн̣у продуктом материальной природы, но если Вишн̣у — продукт материальной природы, то Его можно отнести лишь к полубогам. Тот, кто считает Вишн̣у полубогом, несомненно, совершает ошибку и введен в заблуждение. Как объясняется в *Бхагавад-гӣте*: „Введенный в заблуждение тремя *гун̣ами* материальной природы весь этот мир не знает Меня, стоящего над этими *гун̣ами* и неисчерпаемого. Нелегко преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех *гун̣*. Но тот, кто предался Мне, может легко выйти из-под ее влияния” (Бг. 7.13-14).

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Цель изучения Веданты

Делается вывод, что Господь Кришна, или Вишну, не принадлежит к этому материальному миру, Он принадлежит к миру духовному. Кто считает Его материальным полубогом — великий оскорбитель и богохульник. Господь Вишну не воспринимается материальными чувствами и не постигается спекулятивными рассуждениями. Между душой и телом Верховного Господа Вишну нет разницы, хотя в материальном мире тело всегда отлично от души.

Живые существа наслаждаются материальными вещами, потому что живые существа являются высшей энергией, а материальная природа — качественно низшей. Таким образом, качественно высшая энергия, живые существа, наслаждается качественно низшей энергией, материей. Поскольку Господь Вишну никоим образом не соприкасается с материей, Он не использует материальную природу для Своего наслаждения, как это делают живые существа. Налаждаясь своей привычкой к спекулятивными построениям, живые существа не способны познать Вишну. Не бесконечно малые живые существа наслаждаются Вишну, наоборот — они предназначены для наслаждения Вишну. Только величайший оскорбитель думает, что Вишну является объектом наслаждения. Считать Вишну и живые существа находящимися на одном уровне — величайшее богохульство.

Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога можно сравнить с пылающим огнем, а бесчисленные живые существа — с искрами, вылетающими из этого огня. Хотя и Верховный Господь, и живые существа по своим качествам есть огонь, между ними все же существует различие. Вишну, Всевышний, бесконечно велик, тогда как живые существа, которые являются всего лишь искрами — ничтожно малы.

Крошечные живые существа — это эманации изначального безграничного духа. В природе живых существ, крошечных духовных искр, нет даже следа материи.

Живые существа не столь велики, как На̄ра̄йаṇа, Вишṇу, который находится вне этого материального творения. Даже Шаӊкара̄ча̄рйа признает, что На̄ра̄йаṇа находится вне материального творения. Поскольку ни Вишṇу, ни живое существо не принадлежат к материальному творению, может возникнуть вопрос: „Зачем вообще созданы мельчайшие частицы духа?" Ответ заключается в том, что Высшая Абсолютная Истина лишь тогда обладает полным совершенством, когда Она одновременно и бесконечно велика и бесконечно мала. Если бы Она была только бесконечно великой, не являясь бесконечно малой, Она не была бы совершенной. Бесконечно великой частью духа является *Вишṇу-таттва*, Верховная Личность Бога, а бесконечно малой — живое существо.

Благодаря безграничным желаниям Верховной Личности Бога существует бытие в духовном мире, а благодаря ничтожно малым желаниям живого существа существует бытие в материальном мире. Когда ничтожно малые живые существа занимаются своими ничтожно малым желаниями — это называется *джӣва-шакти*, но когда они сопряжены с безграничным, они называются освобожденными душами. Следовательно, не нужно спрашивать, почему Бог создал ничтожно малые частицы; они есть просто дополнительная составляющая часть Высшего. Для бесконечно большого, несомненно, существенно обладать бесконечно малыми частицами, которые являются неотъемлемыми составными частями высшей души. Поскольку живые существа суть составные частицы Всевышнего, между бесконечно большим и бесконечно малым существуют отношения, в которых они испытывают взаимные чувства друг к другу. Не будь бесконечно малых живых существ, Верховный Господь был бы бездеятелен, и в духовной жизни не было бы разнообразия. Без подданных нет смысла в царе, без бесконечно малых живых существ нет смысла в Верховном Боге. Какой смысл в самом слове „Господь", если нет тех, над кем господствовать? Подводя итог, можно сказать, что живые существа считаются экспансиями энергии Верховного Господа, а Верховный Господь, Личность Бога, Кṛшṇа — источником энергии.

Во всех ведических произведениях, включая *Бхагавад-гӣту* и *Вишṇу Пура̄ṇу*, приводится много свидетельств, с помощью

которых можно отличить энергию от источника энергии. В *Бхагавад-гӣте* (7.4) ясно говорится, что земля, вода, огонь, воздух и эфир — это пять основных грубых элементов материального мира, а ум, интеллект и ложное эго — три тонких элемента. Вся материальная природа делится на эти восемь элементов, которые в совокупности составляют низшую природу, или энергию Господа. Другое название этой низшей природы — *мāйā,* или иллюзия. А за этими восемью низшими элементами стоит высшая энергия, называемая *парā-пракр̣ти.* Этой *парā-пракр̣ти* являются живые существа, которых в этом материальном мире великое множество. О них в *Бхагавад-гӣте* (7.5) говорится как о *джӣва-бхӯтāм.* Смысл в том, что Верховный Господь есть Абсолютная Истина, источник энергии, и следовательно, Он обладает Своими энергиями. Когда Его энергия проявляется не так, как должно, или когда она окутана тьмой, она называется *мāйā-шакти.* Материальное космическое проявление есть продукт этой *мāйā-шакти.*

Живые существа находятся, фактически, вне этой окутанной тьмой низшей энергии. Они обладают чистым духовным бытием, чистой духовной индивидуальностью, а также чистой умственной деятельностью. Все они находятся вне этого материального космического проявления. Хотя ум, интеллект и чистая индивидуальность живого существа находятся вне границ этого материального мира, когда живое существо, из-за своего желания властвовать над материей, попадает в этот материальный мир, его изначальный ум, интеллект и тело покрываются материальной энергией. Когда оно вновь снимает с себя покрытие этих материальных низших энергий, его называют освобожденным. В освобожденном состоянии оно не имеет ложного эго, а его истинное эго вновь возвращается к жизни. Глупые спекулятивные философы считают, что после освобождения индивидуальность утрачивается, но это не так. Поскольку живое существо является вечной составной частицей Господа, освобождаясь, оно оживляет свою вечную изначальную индивидуальную природу составной частицы. Осознание духовности своей природы — *ахам̇ брахмāсми* — не означает, что живое существо утрачивает свою индивидуальность. В настоящий момент человек может считать себя материей, но в освобожденном состоянии он поймет, что он суть не материя, но духовная душа, частица бесконечного целого. Реализация Кр̣ш̣н̣ы, или духовная самореализация и

трансцендентальное любовное служение Кршне — вот признаки стадии освобождения. В *Вишну Пура̄не* (6.7.61) ясно говорится:

вишну-шактих пара̄ прокта̄
кшетра-джн̃а̄кхйа̄ татха̄пара̄
авидйа̄-карма-сам̇джн̃а̄нйа̄
тртӣйа̄ шактир ишйате

„Существует три разновидности энергий Верховного Господа: *пара̄*, *кшетраджн̃а* и *авидйа̄*". *Пара̄*-энергия — это, по сути дела, энергия Самого Верховного Господа; энергия *кшетраджн̃а* — это живые существа, а энергия *авидйа̄* — это материальный мир, или *ма̄йа̄*. Он называется *авидйей*, или невежеством, потому что очарованное этой материальной энергией живое существо забывает свое истинное положение и свои взаимоотношения с Верховным Господом. Подводя итог, можно сказать, что живые существа представляют собой одну из энергий Верховного Господа, и как бесконечно малые составные частицы Всевышнего они называются *джӣвами*. Когда *джӣвы* искусственно ставятся на один уровень со Всевышним — поскольку и то, и другое является Брахманом, или духом — это неизбежно приводит к путанице.

Обычно ученые-ваишнавы ставят философов ма̄йа̄ва̄дӣ в тупик, поскольку ма̄йа̄ва̄дӣ не способны объяснить причину рабства живых существ. Они просто говорят: „Это происходит вследствие невежества", но они не могут объяснить, почему живые существа покрыты невежеством, если они являются Всевышним. Настоящая причина этого заключается в том, что живое существо, хотя и является качественно единым со Всевышним, бесконечно мало, а не бесконечно велико. Будь оно бесконечно большим, покрыть его неведением было бы невозможно. Но поскольку живые существа бесконечно малы, они покрыты низшей энергией. Глупость и невежество ма̄йа̄ва̄дӣ проявляются тогда, когда они пытаются объяснить, каким образом бесконечное покрыто невежеством. Пытаться объявить бесконечное подверженным чарам невежества — это оскорбление.

Хотя Шан̇кара пытался скрыть Верховного Господа своей философией ма̄йа̄ва̄дӣ, на самом деле он просто выполнял повеление Верховного Господа. Необходимо понять, что его учение было вызвано к жизни обстоятельствами времени, что оно не есть непреходящая истина. В *Веда̄нта-сӯтре* с самого

начала признается различие между энергией и источником энергии. Первый же афоризм *Ведāнта-сӯтры (джанмāдй асйа)* ясно объясняет, что Высшая Абсолютная Истина является первопричиной и источником всех эманаций. Таким образом, эманации — это энергия Всевышнего, тогда как Сам Всевышний является источником энергии. Шан̇кара привел ложный аргумент о том, что, мол, если признать возможность трансформации энергии, то Высшая Абсолютная Истина не может оставаться неизменной. Но это неверно. Несмотря на то, что Высшая Абсолютная Истина постоянно излучает беспредельные энергии, Она всегда остается той же самой Высшей Абсолютной Истиной. То, что Она излучает беспредельные энергии, не оказывает на Нее воздействия. Поэтому Шан̇кара некорректно обосновал свою теорию иллюзии.

Этот момент очень хорошо обсужден у Рамāнуджāчāрйи: „Если вы утверждаете, что до сотворения этого материального мира существовала лишь одна Абсолютная Истина, то как же тогда из Нее могли изойти живые существа. Если Она была одна, как Она смогла породить и произвести на свет бесконечно малых живых существ?" В ответ на этот вопрос *Веды* утверждают, что все порождается Абсолютной Истиной, все поддерживается Абсолютной Истиной и после освобождения все входит в Абсолюную Истину. Из этого утверждения становится ясно, что когда живые существа освобождаются, они входят в высшее бытие и не меняют своего изначального конституционального положения.

Мы всегда должны помнить, что и Верховный Господь обладает Своей творческой потенцией, и бесконечно малые живые существа обладают своей творческой потенцией. Эта творческая потенция не утрачивается и после того, как живое существо освобождается после уничтожения материального тела и входит в Высшее. Напротив, только в освобожденном состоянии творческая потенция живого существа проявляется должным образом. Если деятельность живого существа проявляется даже тогда, когда оно материально обусловлено, то как оно может прекратить деятельность, достигнув освобождения? Живое существо так же входит в состояние освобождения, как птица влетает в крону дерева, как зверь вбегает в лес или как самолет взмывает в небо. Ни в одном из этих случаев индивидуальность не утрачивается.

Объясняя первый афоризм *Ведāнта-сӯтры*, Шан̇кара очень бесцеремонно пытался объяснить, что Брахман, или Высшая

Абсолютная Истина, безличен. Идя на различные уловки, он также попытался подменить теорию вторичного продукта теорией трансформации. Высшая Абсолютная Истина неизменна. Просто Ее непостижимая способность к деятельности приводит к образованию вторичных продуктов. Иначе говоря, относительные истины производны от Высшей Истины. Когда из бревна делают стул, говорят, что получился вторичный продукт. Высшая Абсолютная Истина, Брахман, неизменна, а вторичные продукты, с которыми мы имеем дело — живые существа или космическое проявление — являются трансформацией, или производным от Верховного. Это похоже на молоко, трансформировавшееся в простоквашу. Таким образом, если проанализировать живое существо в космическом проявлении, то окажется, что оно неотлично от изначальной Абсолютной Истины, но из ведической литературы мы узнаем, что Абсолютная Истина имеет множество разновидностей энергий и что живые существа и космическое мироздание являются лишь проявлениями Ее энергии. Энергии неотделимы от своего источника; поэтому живое существо и космическое проявление являются неотделимыми истинами, частью Абсолютной Истины. Такие представления о соотношении Абсолютной Истины и относительной истины должны быть приемлемы для любого здравомыслящего человека.

Высшая Абсолютная Истина обладает непостижимыми энергиями, из которых проявился этот космос. Иначе говоря, Высшая Абсолютная Истина есть исходный материал, а живое существо и космическое проявление — вторичные продукты. В *Таиттирӣйа Упанишаде* ясно утверждается: *йато ва̄ има̄ни бхӯта̄ни джа̄йанте*: „Абсолютная Истина — это изначальное вместилище всех составных частей, а материальный мир и его живые существа произведены из этих составных частей".

Неразумные люди, которые не способны понять теорию вторичного продукта, не могут осознать, как космическое проявление и живое существо могут быть едиными с Абсолютной Истиной и в то же время отличными от Нее. Не понимая этого, человек из страха заключает, что космическое проявление и живые существа иллюзорны. Шан̇кара̄ча̄рйа приводит пример веревки, по ошибке принимаемой за змею, иногда еще приводится пример раковины устрицы, ошибочно принимаемой за золото, но все эти доводы, безусловно, являются лишь способом обмануть. Как упоминается в *Ма̄н̣д̣ӯкйа Упанишаде*, примеры с веревкой и змеей и устрицей

и золотом могут употребляться для иллюстрации различных вещей и понимать их следует так. Живое существо в своем изначальном конституциональном положении есть чистый дух. Когда человек отождествляет себя с материальным телом, о нем можно сказать, что он принимает веревку за змею или раковину устрицы за золото. Концепция трансформации приемлема, когда одна вещь ошибочно принимается за другую. На самом деле тело не является живым существом, но в соответствии с теорией трансформации, тело принимается за живое существо. Фактически, каждая обусловленная душа заражена этой концепцией трансформации.

Обусловленное состояние живого существа — это его болезнь. Изначально живое существо и первопричина этого космического проявления существуют вне состояния трансформации. Однако когда личность забывает о непостижимых энергиях Верховного Господа, ложные мысли и аргументы могут взять над ней верх. Много примеров тому можно найти даже в материальном мире. Солнце с незапамятных времен излучает безграничные количества энергии и произвело на свет огромное количество вторичных продуктов, но тем не менее температура поверхности самого Солнца остается неизменной. Если даже Солнце, являющееся продуктом материи, способно поддерживать свою первоначальную температуру и в то же время производить столько вторичных продуктов, то разве Высшей Абсолютной Истине трудно оставаться неизменной, создавая в то же время великое множество вторичных продуктов с помощью своих непостижимых энергий? Поэтому когда дело касается Высшей Абсолютной Истины, ни о какой трансформации не может быть и речи.

В ведических произведениях имеется некоторые сведения о материальном объекте, называемом философским камнем, который одним лишь касанием превращает железо в золото. Философский камень может произвести неограниченное количество золота, сам оставаясь при этом неизменным. Только пребывая в невежестве, человек может согласиться с выводом мāйāвāдӣ о том, что космическое проявление и живые существа нереальны, или иллюзорны. Никакой здравый человек не станет приписывать Высшей Абсолютной Истине, абсолютной во всем, невежество и иллюзорность. Она не подвержена ни внутренним изменениям, ни невежеству, ни иллюзии. Высший Брахман трансцендентален и полностью отличен от всех материальных представлений. В Высшей Абсолютной Истине

сосредоточены всевозможные непостижимые энергии. В *Шветāшватара Упанишаде* утверждается, что Верховная Абсолютная Личность Бога исполнена непостижимых энергий и никто, кроме Нее, такими энергиями не обладает.

Неверно понимая непостижимые энергии Всевышнего, можно придти к ошибочному выводу о безличности Высшей Абсолютной Истины. Живое существо приходит к такому ложному заключению, когда его болезнь обостряется. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* также встречаются утверждения, из которых следует, что высшая *āтмā*, Господь, обладает бесчисленными непостижимыми энергиями (*Бхāг.* 3.33.3). О том, что высший дух обладает разнообразными и непостижимыми энергиями, говорится также в *Брахма-сӯтре*. Не следует также думать, что Абсолютной Истине каким-то образом может быть присуще невежество. Невежество и знание — категории этого материального мира двойственностей, но в Абсолюте нет двойственности. Считать, что Абсолют покрыт невежеством, по меньшей мере, глупо. Если Абсолютная Истина каким-то образом может быть покрыта невежеством, то как Ее можно назвать Абсолютом? Единственным разрешением этого вопроса о двойственности является признание непостижимости Абсолюта, ибо двойственность — это продукт Его непостижимых энергий. С помощью Своих непостижимых энергий Высшая Абсолютная Истина способна оставаться неизменной и в то же время создавать это космическое проявление со всеми живыми существами, подобно тому как философский камень способен, оставаясь неизменным, производить неограниченное количество золота. Так как Абсолютная Истина обладает этими непостижимыми энергиями, материальное качество невежества не может иметь к Ней никакого отношения. Истинное разнообразие, существующее в Абсолютной Истине — это продукт деятельности Ее непостижимых энергий. Действительно, можно с уверенностью сделать вывод, что это космическое проявление есть лишь побочный продукт Ее непостижимых энергий. Как только мы признаем существование непостижимых энергий Верховного Господа, мы обнаружим, что двойственности не существует вообще. Экспансия энергии Верховного Господа столь же истинна, как и Сам Верховный Господь. Что же касается проявления Его высшей энергии, то о ее трансформации не может быть и речи. Здесь уместен тот же пример: произведя неограниченное количество золота, философский камень остается прежним. Поэтому мы

слышим, как некоторые мудрецы говорят, что Всевышний — это исходный материал, или причина этого космического проявления.

На самом деле пример с веревкой и змеей не столь уж неправомерен. Если мы принимаем веревку за змею, то нужно понимать, что прежде мы каким-то образом сталкивались со змеей. А иначе как бы мы могли принять веревку за змею? Таким образом, концепция „змеи" сама по себе не является ложной или нереальной. Неистинным, или нереальным, является ложное отождествление одного с другим. Если мы по ошибке считаем веревку змеей, это — наше невежество. Однако сама идея змеи, как таковая, не является невежеством. Когда в пустыне мы принимаем мираж за воду, это вовсе не значит, что вода — понятие нереальное. Вода это реальность. Но считать, что в пустыне есть вода — это ошибка.

Итак, вопреки утверждениям Шаӈкара̄ча̄рйи, это космическое проявление не иллюзорно. В действительности здесь нет ничего иллюзорного. Ма̄йа̄ва̄дӣ говорят, что этот мир иллюзорен, по своему неведению. В соответствии же с философией ваишнавов, космическое проявление является вторичным продуктом непостижимых энергий Верховного Господа.

Главное слово в *Ведах* — *праṇава оṁка̄ра* — это звуковой образ Верховного Господа. Поэтому *оṁка̄ру* следует считать высшим звуком. Но Шаӈкара̄ча̄рйа ошибочно утверждал, что наивысшей вибрацией являются слова *тат твам аси. Оṁка̄ра* — это вместилище всех энергий Верховного Господа. Шаӈкара неправ, утверждая, что слова *тат твам аси* являются наивысшей вибрацией *Вед*, поскольку *тат твам аси* — это лишь второстепенные слова. Слова *тат твам аси* являются лишь частичным представлением Абсолютной Истины. Господь говорит о важности *оṁкары* во многих местах *Бхагавад-гӣты* (8.13, 9.17, 17.24). О важности *оṁка̄ры* также говорится в *Атхарва Веде* и *Ма̄ṇḍӯкйа Упанишаде*. Шрӣла Джӣва Госва̄мӣ в своей *Бхагават-сандарбхе* говорит: „*Оṁка̄ра* — это самый сокровенный звуковой образ Верховного Господа". Звуковой образ, или имя Верховного Господа — это то же, что и Сам Верховный Господь. Произнося вибрацию *оṁка̄ры* или Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, человек может избавиться от скверны этого материального мира. Поскольку эти вибрации трансцендентальных звуков способны освобождать обусло-

вленные души, они называются *тāра*, или освободителями.

Это факт, что звуковая вибрация Верховного Господа и Сам Верховный Господь тождественны. Это подтверждается в *Нāрада-пан̃чарāтре:*

вйактам̇ хи бхагавāн эва
сāкшāн-нāрāйанах̣ свайам
аш̣т̣āкшара-сварӯпен̣а
мукхешу паривартате

„Когда обусловленная душа практикует трансцендентальную звуковую вибрацию, Верховный Господь находится на ее языке". В *Мāн̣д̣ӯкйа Упанишаде* говорится, что когда произносится *ом̇кāра*, все то, что обычно видится материальным, в этот момент совершенного видения видится как духовное. В духовном мире или в духовном видении нет ничего, кроме *ом̇кāры*, то есть существует лишь *ом̇* и ничего более. Но к сожалению, Шан̇карāчāрйа отбросил это главное слово, *ом̇кāру*, и по своей прихоти принял в качестве главной вибрации *Вед* слова *тат твам аси*. Принимая эти второстепенные слова и оставляя без внимания главную вибрацию, он отказался от прямого толкования Писания в пользу своей собственной окольной интерпретации.

Шрӣпāда Шан̇карāчāрйа бесцеремонно затемнил сознание Кр̣ш̣н̣ы, описанное в *Пуруша-ведāнта-сӯтре*, отказавшись от ее прямого толкования и придумав косвенную интерпретацию. Пока мы не примем все утверждения *Ведāнта-сӯтры* как не требующие доказательств, от ее изучения не будет толка. Интерпретировать стихи *Ведāнта-сӯтры* по своей собственной прихоти — это значит наносить самый большой ущерб не нуждающимся в доказательствах *Ведам*.

Что касается *ом̇кāры-пран̣авы*, то она считается звуковой инкарнацией Верховной Личности Бога. Как таковая, *ом̇кāра* — это высший, бесконечный, трансцендентальный и неуничтожимый звук. Он (*ом̇кāра)* есть начало, середина и конец, и в то же время Он безначален. Если человек понимает *ом̇кāру* таким образом, он становится бессмертным. Поэтому в *ом̇кāре* следует видеть образ Всевышнего, находящийся в сердце каждого. Тот, кто понимает, что *ом̇кāра* и Виш̣н̣у суть одно и то же, и что *ом̇кāра* пронизывает все, никогда не скорбит в материальном мире и не остается *шӯдрой*.

Хотя Он *(ом̇кāра)* не имеет материальной формы, Он не имеет пределов для Своего расширения и обладает беспре-

дельной формой. Познавая *оӎкāру*, человек может освободиться от двойственности материального мира и обрести абсолютное знание. Поэтому *оӎкāра* — это самый благотворный образ Верховного Господа. Таково описание *оӎкāры*, содержащееся в *Мāṇḍӯкйа Упаниш̣аде*. Никому не следует глупо интерпретировать описания, содержащиеся в *Упаниш̣адах*, и говорить, что поскольку Верховная Личность Бога, якобы, не может явиться сюда в Своей собственной форме, Он вместо этого посылает в этот материальный мир Свой звуковой образ. Такая ошибочная интерпретация приводит к тому, что *оӎкāру* начинают считать чем-то материальным и поэтому понимают *оӎкāру* неправильно, почитая ее просто за некий знак или символ Господа. На самом же деле *оӎкāра* ничем не уступает любой другой инкарнации Верховного Господа.

Господь имеет бесчисленные инкарнации, и *оӎкāра* — одна из них. В *Бхагавад-гӣте* (9.17) Кр̣ш̣ṇа говорит: „Среди всех вибраций Я — слог *оӎ*". Это означает, что *оӎкāра* неотлична от Кр̣ш̣ṇы. Однако имперсоналисты придают *оӎкāре* большее значение, чем Личности Бога, Кр̣ш̣ṇе. Но суть в том, что любая инкарнация Верховного Господа в виде любого образа неотлична от Него Самого. Такая инкарнация, или образ, столь же духовна, как и Сам Верховный Господь. Следовательно *оӎкāра* есть последнее слово всех *Вед*. В сущности, ведические *мантры* и гимны несут трансцендентальный смысл, потому что они начинаются со слога *оӎ*. Ваиш̣ṇавы объясняют *оӎкāру* следующим образом: буква *О* указывает на Верховную Личность Бога, Кр̣ш̣ṇу, *У* — на вечную супругу Кр̣ш̣ṇы, Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ, а *М* — на вечного слугу Верховного Господа, живое существо. Шаӈкара не придавал такого значения *оӎкаре*. Но о Ее важности говорится во многих и многих местах *Вед*, *Рāмāйаṇы*, *Пурāṇ* и *Махāбхāраты*. Так провозглашается слава Верховного Господа, Верховной Личности Бога.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Обращение философов ма̄йа̄ва̄дӣ

Таким образом Господь Чаитанйа осудил попытки косвенных толкований *Веданта-сӯтры* и все присутствовавшие *саннйа̄сӣ* были поражены Его объяснением. Услышав от него это прямое толкование, один из *саннйа̄сӣ* тут же заявил: „О Шрӣпа̄да Чаитанйа, — сказал он, — я не слышал ничего более ценного, чем то, что Ты сказал в осуждение косвенного толкования *омка̄ры*. Только очень удачливый человек может признать Твое толкование единственно правильным. Поистине, каждый из нас видит теперь искусственность и надуманность интерпретаций Шаӈкары, но поскольку мы принадлежим к его секте, мы принимаем на веру, что его толкование правильно. Мы будем очень рады услышать от Тебя дальнейшее объяснение *Веда̄нта-сӯтры*."

В ответ на эту просьбу Господь Чаитанйа объяснил каждый стих *Веда̄нта-сӯтры* в соответствии с прямым толкованием. Он объяснил также слово „Брахман", сказав, что „Брахман" означает „величайший", Верховную Личность Бога. Слово „Брахман" указывает на то, что величайший исполнен шести достояний: Верховная Личность Бога есть вместилище всего богатства, всей славы, всей силы, всей красоты, всего знания и всего самоотречения. Когда Господь Кр̣ш̣н̣а лично присутствовал на Земле, Он проявил эти шесть достояний в полной мере. Не было никого богаче Господа Кр̣ш̣н̣ы, никого ученее Его, никого прекраснее и никого сильнее, никто не был более знаменит и никто не проявлял большего самоотречения. Поэтому Верховная Личность, Кр̣ш̣н̣а, есть Высший Брахман. Это подтверждается и Арджуной в *Бхагавад-гӣте* (10.12): *Пара̄м брахма пара̄м дха̄ма*: „Ты есть высший Брахман, конечная, высшая обитель". Следовательно слово „Брахман" указывает на величайшего из всех, и величайшим из всех

является Верховная Личность Бога, Кṛшṇа. Он — прибежище Абсолютной Истины (*пара-таттвы*), ибо Он есть *парам брахма*. В Его достояниях, в проявлениях Его славы, богатства, силы, красоты, знания и самоотречения нет ничего материального. Все ведические стихи и гимны указывают на то, что все, связанное с Ним, духовно и трансцендентально. Где бы в *Ведах* ни встречалось слово „Брахман", следует понимать, что оно указывает на Кṛшṇу, Верховную Личность Бога. Разумный человек сразу же заменяет слово „Брахман" на слово „Кṛшṇа".

Верховная Личность Бога трансцендентна к материальным *гуṇам* природы, но Она полностью определяется трансцендентальными атрибутами. Полагать, что Всевышний безличен, это значит отрицать проявление Его духовных энергий. Если человек принимает только безличное проявление духовной энергии, исключая Верховную Личность Бога, он принимает Абсолютную Истину не полностью. Принять Всевышнего полностью, это значит принять духовное многообразие, трансцендентное к материальным *гуṇам* природы. Не в силах указать на Верховную Личность Бога, имперсоналисты остаются со своими неполными представлениями.

Признанным методом постижения Верховной Личности Бога, Кṛшṇы, является путь преданного служения, что подтверждают все ведические Писания. Преданное служение Господу начинается со слушания о Нем. Существует девять различных методов преданного служения, из которых главным является слушание. Слушание, повторение, памятование, поклонение — все это используется в процессе достижения высшего совершенства в понимании Верховной Личности Бога. Этот метод, посредством которого можно постичь Верховную Личность Бога, называется *абхидхейа*, практикой служения в обусловленной жизни.

Практика показывает, что приняв однажды сознание Кṛшṇы, человек не любит отклоняться от него к другим формам сознания. Сознание Кṛшṇы — это развитие любви к Кṛшṇе, Верховной Личности Бога, это пятое измерение устремлений человека. Когда человек по-настоящему вступает на путь трансцендентального служения, он непосредственно наслаждается своими взаимоотношениями с Кṛшṇой. Когда трансцендентальные отношения с Кṛшṇой становятся взаимными, Кṛшṇа постепенно становится личным спутником преданного. И тогда преданный вечно наслаждается жизнью, исполненной

блаженства. По этой причине, цель *Ведāнта-сӯтры* — вновь установить утраченные отношения живого существа с Верховным Господом Кр̣ш̣н̣ой и дать ему возможность совершать преданное служение Богу и, в конечном счете, достичь высшей цели жизни, любви к Богу. Такова истинная цель *Ведāнта-сӯтры*.

После того, как Господь Чаитанйа объяснил *Ведāнта-сӯтру*, давая прямое толкование ее стихам, поднялся главный ученик Пракāшāнанды Сарасватӣ и стал прославлять Господа Чаитанйу, говоря о Нем как о Верховной Личности Бога, Нāрāйане. Он не только очень высоко отозвался об объяснении *Ведāнта-сӯтры*, которое дал Господь Чаитанйа, но и открыто заявил, что прямое объяснение *Упаниш̣ад* и *Ведāнта-сӯтры* "доставило нам такое удовольствие, что мы забыли о себе и о том, что мы принадлежим к секте мāйāвāдӣ". В этих словах, фактически, признается, что объяснения *Упаниш̣ад* и *Ведāнта-сӯтры*, которые дал Шан̇карāчāрйа, мнимые. Иногда на почве сектантской вражды мы можем принимать такие мнимые объяснения, но на самом деле эти объяснения не удовлетворяют нас. Просто принять статус *саннйāсӣ* — это еще не значит освободиться от материальной запутанности. Тем не менее, если мы действительно поймем объяснения, данные Господом Чаитанйей, это поможет нам. Так, например, когда Господь Чаитанйа объяснил смысл слов *харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам*, все были очень довольны, ибо это действительно так — нет иного пути, кроме преданного служения. Без преданного служения никто не может освободиться от материальных пут. Особенно в этот век высочайшего освобождения можно достичь, просто повторяя Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.14.4) утверждается, что оставляя путь преданного служения и просто занимаясь поисками знания, человек не обретает ничего, кроме беспокойств, которые он испытывает, пытаясь понять различие между материей и духом. Напрасный труд — пытаться получить зерно из пустой шелухи. Поэтому в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.2.32) утверждается, что человек, отвергающий трансцендентальное любовное служение Верховному Господу и безосновательно считающий себя освобожденным, никогда не достигает освобождения. Прилагая огромные усилия, совершая суровые аскезы и покаяния, он может быть возвысится до стадии освобождения, но поскольку у него нет

прибежища лотосных стоп Верховного Господа, он вновь падет в материальную скверну.

Высший Брахман не может считаться безличным, ибо в этом случае Ему нельзя было бы приписать шесть достояний, принадлежащих Верховной Личности Бога. Все *Веды* и *Пуран̣ы* подтверждают, что Верховная Личность Бога исполнена духовных энергий, но глупцы отрицают это и осмеивают Его деяния. Они неверно понимают трансцендентальное тело Кр̣шн̣ы, полагая, что оно является продуктом материальной природы, что считается величайшим оскорблением и величайшим грехом. Необходимо просто принять слова Господа Чаитанйи, сказанные Им Пракāшāнанде Сарасватӣ и другим *саннйāсӣ*-мāйāвāдӣ.

Личные качества Высшей Абсолютной Истины так объясняются в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.9.3-4): „О Верховный Господь, трансцендентальная форма, которую я вижу, есть олицетворение трансцендентального блаженства. Она вечна и не осквернена материальными *гун̣ами*. Она есть величайшее проявление Абсолютной Истины и она исполнена сияния. Ты — душа каждого, Ты — творец космического проявления и всех материальных элементов. Я полностью предаюсь Тебе в Твоей трансцендентальной форме. О Кр̣шн̣а! О самая благоприятная вселенная! Ты явил Себя в Своей изначальной личностной форме, чтобы мы поклонялись Тебе. Медитируя на Тебя или непосредственно поклоняясь Тебе, мы постигаем Тебя. Глупцы, зараженные материальной природой, не придают никакого значения Твоей трансцендентальной форме, и в результате они катятся в ад”.

Это же подтверждает и *Бхагавад-гӣтā* (9.11):

аваджāнанти мāм̇ мӯд̣хā
мāнушӣм̇ танум āшритам
парам̇ бхāвам аджāнанто
мама бхӯта-махешварам

„Глупцы насмехаются надо Мной, когда Я нисхожу в обличье человека. Им неведома Моя трансцендентальная природа и Мое верховное владычество надо всем сущим”.

То, что такие глупцы и демоничные личности попадают на адские планеты, также подтверждается в *Бхагавад-гӣте* (16.19):

тāн ахам̇ двишатах̣ крӯрāн
сам̇сāрешу нарāдхамāн

кшипа̄мӣ аджа̄срам ашубха̄н
а̄сурӣшв эва йонишу

„Их, завистливых и злобных, низших среди людей, Я низвергаю в океан материального существования в различные демонические виды жизни".

Парина̄ма-ва̄да, теория вторичного продукта, устанавливается в самых первых стихах *Веда̄нта-сӯтры*. Но Шанкара̄ча̄рйа довольно поверхностно пытался скрыть ее и утвердить теорию трансформации, *виварта-ва̄ду*. Он даже имел смелость утверждать, что Вйа̄са ошибался. Все ведические произведения, включая *Пура̄ны*, подтверждают, что Верховный Господь является центром всей духовной энергии и духовного многообразия. Философ-ма̄йа̄ва̄дӣ, самодовольный и несведущий, не способен понять многообразия духовной энергии. Вследствие этого он ошибочно считает, что духовное многообразие ничем не отличается от материального многообразия. Пребывая в этом заблуждении, ма̄йа̄ва̄дӣ осмеивают игры Верховной Личности Бога. Эти глупцы, неспособные понять духовные деяния Верховного Господа, считают Кршну продуктом материальной природы. Это самое тяжкое оскорбление, какое только может совершить человек. Поэтому Господь Чаитанйа устанавливает, что Кршна есть *сач-чид-а̄нанда-виграха*, форма вечности, знания и блаженства, и что Он всегда занят Своими трансцендентальными играми, в которых заключено все духовное многообразие.

Ученик Прака̄ша̄нанды суммировал объяснения Господа Чаитанйи и подвел итог: „Фактически, мы сошли с пути духовной самореализации. Мы просто занимаемся пустой болтовней. Философы-ма̄йа̄ва̄дӣ, действительно стремящиеся обрести милость Господа, должны заниматься преданным служением Кршне, но вместо этого они находят удовольствие в бесполезных словопрениях. А посему мы признаем, что объяснения Шанкара̄ча̄рйи затмевают истинный смысл ведических произведений. Приемлемы только объяснения Чаитанйи. Все остальные толкования бесполезны".

Так, выразив свое мнение, главный ученик Прака̄ша̄нанды стал произносить Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. При виде этого Прака̄ша̄нанда Сарасватӣ тоже признал ошибку Шанкара̄ча̄рйи и сказал: "Так как Шанкара̄ча̄рйа хотел обосновать доктрину монизма, у него не было иного выхода,

кроме как объяснить *Ведāнта-сӯтру* по-своему. Признав существование Верховной Личности Бога, нельзя утвердить доктрину монизма. Поэтому он пытался с помощью мирской учености затемнить истинный смысл *Ведāнта-сӯтры*. И это делал не один Шаӈкарāчāрйа, это делалось всеми, кто пытался высказать свои собственные суждения о необходимости искаженного толкования *Ведāнта-сӯтры*".

Таким образом, Господь Чаитанйа изложил истинный смысл *Ведāнта-сӯтры*. Ведические Писания не должны использоваться как повод для окольных спекуляций. Кроме Шаӈкарāчāрйи были и другие материалистические философы такие, как Капила, Гаутама, Аштāвакра и Патаӈджали, которые также выдвигали разнообразные философские теории. Так, например, философ Джаимини и его последователи, которые все в той или иной степени занимались логикой, отошли от истинного смысла *Вед* — преданного служения — и пытались доказать, что Абсолютная Истина зависима от материального мира. Это им принадлежит мнение, что если Бог существует, то Он должен быть доволен человеком и давать человеку все, что тот желает, при условии, что человек просто хорошо выполняет свою материальную деятельность. Атеист Капила пытался обсновать отсутствие Бога — творца материального мира. Капила пытался даже обосновать, что причиной творения является взаимодействие материальных элементов. Гаутама и Канāда тоже настаивали на том, что творение возникло в результате благоприятного сочетания материальных элементов и пытались обосновать, что причиной творения является атомная энергия. Похожие попытки делали имперсоналисты и монисты такие, как Аштāвакра, которые доказывали, что Всевышний — это безличное сияние (*брахмаджйоти*). Патаӈджали, один из самых крупных авторитетов в системе *йоги*, пытался постичь воображаемый образ Верховного Господа.

Короче говоря, необходимо понять, что все эти философы-материалисты пытались избежать Верховной Личности Бога, выдвигая свои собственные надуманные философии. Но Вйāсадева, великий мудрец и инкарнация Бога, тщательно изучил все эти философские спекуляции и в ответ на них составил *Ведāнта-сӯтру*, в которой описываются взаимоотношения между живыми существами и Верховной Личностью Бога и утверждается важность преданного служения для того, чтобы, в конечном счете, можно было достичь любви к Богу. Стих *джанмāдй асйа йатах*, который появляется в

самом начале *Ведāнта-сӯтры*, объясняется Вйасадевой в *Шрӣмад-Бхāгаватам*. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* с самого начала Вйасадева устанавливает, что высшим источником всего сущего является всеведущая трансцендентальная личность.

Имперсоналист пытается объяснить, что безличное сияние Верховного Господа находится вне *гуṇ* материальной природы, и одновременно он пытается обосновать, что Верховная Личность Бога осквернена *гуṇами* материальной природы. *Ведāнта-сӯтра* утверждает, что Верховная Личность Бога не только трансцендентна к материальным *гуṇам*, но и обладает неисчислимыми трансцендентальными качествами и энергиями. Все эти различные спекулятивные философы сходятся в одном — в отрицании существования Верховного Господа Виṣṇу. Они с очень большим воодушевлением распространяют свои теории и радуются, когда люди их признают. Невезучие люди приходят в восторг от этих атеистических философий, поэтому им никогда не удается постичь истинную природу Абсолютной Истины. Гораздо лучше следовать по стопам великих душ (*махāджан*). Согласно *Шрӣмад-Бхāгаватам* существует двенадцать *махāджан*, или великих душ: (1) Брахмā, (2) Господь Шива, (3) Нāрада, (4) Ваивасвата Ману, (5) Капила (не атеист Капила, а подлинный Капила), (6) Кумāры, (7) Прахлāда, (8) Бхӣшма, (9) Джанака, (10) Бали, (11) Шукадева Госвāмӣ и (12) Йамарāджа. Согласно *Махāбхарате*, нет никакого смысла спорить об Абсолютной Истине, ибо существует такое множество различных ведических Писаний и философских систем, что философы никогда не смогут согласиться друг с другом. Поскольку каждый пытается представить свою собственную точку зрения и отвергнуть другие, понять необходимость принципов религии очень трудно. Поэтому лучше следовать по стопам великих *махāджан*, великих душ; и тогда можно достичь желанного успеха. Поучения Господа Чаитанйи подобны нектару и содержат в себе все необходимое. И самое лучшее — это встать на этот путь и следовать по нему.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Шрӣмад Бха̄гаватам

После того, как *саннйа̄сӣ*-ма̄йа̄ва̄дӣ приняли путь Чаитанйи Маха̄прабху, к Нему стало приходить много ученых *пандитов* и просто любопытствующих жителей Бенареса. Так как все желающие не могли увидеть Чаитанйу Маха̄прабху в Его резиденции, люди выстраивались в ряд вдоль всего пути от того места, где Он жил, до храма Вишвана̄тхи и Биндума̄дхавы. Однажды, когда Господь вместе со Своими спутниками Чандрашекхарой А̄ча̄рйей, Парама̄нандой, Тапанамишрой, Сана̄таной Госва̄мӣ и другими направлялся к храму, Он пел:

харайе намаḥ кр̣шн̣а йа̄дава̄йа̄ намаḥ
гопа̄ла говинда ра̄ма шрӣ-мадхусӯдана

Вокруг поющего и танцующего Господа собралась многотысячная толпа, и когда Господь пел, толпа вторила оглушительным ревом. Звук был такой громкий, что Прака̄ша̄нанда Сарасватӣ, находившийся неподалеку, сразу же присоединился к толпе вместе со своими учениками. Как только он увидел прекрасное тело Господа Чаитанйи, танцующего вместе со Своими спутниками, Прака̄ша̄нанда тоже присоединился к ним и стал петь: „Хари! Хари!” Все жители Бенареса застыли от изумления, глядя на экстатический танец Господа Чаитанйи. Но вдруг, увидев *саннйа̄сӣ*-ма̄йа̄ва̄дӣ, Господь Чаитанйа сдержал Свой непрерывный экстаз и остановился. Как только Господь прекратил свое пение и танец, Прака̄ша̄нанда Сарасватӣ пал Ему в ноги. Пытаясь удержать его, Господь Чаитанйа сказал: „Ты духовный учитель всего мира, *джагад-гуру*. Я не ровня даже твоим ученикам. Тебе не пристало поклоняться человеку, занимающему столь низкое положение, как Я. Ты в точности подобен Высшему Брахману, и если Я

позволю тебе пасть Мне в ноги, Я совершу большое оскорбление. Хотя твое видение свободно от двойственности, тебе не следует делать этого, ибо тем самым ты подаешь плохой пример другим".

„Прежде я много раз дурно отзывался о Тебе, — отвечал Пракāшāнанда Сарасватӣ, — теперь, чтобы избавиться от последствий своих оскорблений, я припадаю к Твоим стопам". Затем он привел стих из ведических Писаний, в котором говорится, что если даже освобожденная душа совершит оскорбление Верховного Господа, она вновь станет жертвой материального осквернения. Затем Пракāшāнанда Сарасватӣ привел другой стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.34.9), в котором говорится, как на Нанду Махāраджу напала змея, бывшая прежде Видйāдхарāрчитой. Когда змеи коснулись лотосные стопы Кр̣ш̣н̣ы, змея вновь обрела свое прежнее тело и избавилась от последствий своих греховных поступков. Господь Чаитанйа, услышав, что Его приравнивают к Кр̣ш̣н̣е, мягко возразил. Он хотел предостеречь вообще всех людей от сравнения какого бы то ни было живого существа с Верховным Господом. И хотя Он был Самим Верховным Господом, Он возразил против такого сравнения, чтобы преподать урок всем нам. Он сказал, что это величайшее оскорбление — сравнивать кого бы то ни было с Верховным Господом. Господь Чаитанйа часто говорил, что Виш̣н̣у, Верховная Личность Бога, бесконечно велик, а живое существо, сколь бы великим оно ни казалось, бесконечно мало в сравнении с Ним. В связи с этим Он приводил стих из *Падма Пурāн̣ы*, который находится в Ваиш̣н̣ава *тантре* (*Хари-бхакти-вилāса* 1.73): „Того, кто сравнивает Верховного Господа даже с величайшими из полубогов такими, как Брахмā или Шива, следует считать атеистом номер один".

„Я могу понять, что Ты — Верховная Личность Бога, Кр̣ш̣н̣а, — продолжал Пракāшāнанда Сарасватӣ, — но даже если Ты принял облик преданного, Ты все равно достоин поклонения, ибо Ты превосходишь любого из нас по Своей образованности и духовной реализации. Поэтому, понося Тебя, мы совершали величайшее оскорбление. Пожалуйста, прости нас". В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (6.14.5) говорится, как преданный становится величайшим из трансценденталистов:

муктāнāм апи сиддхāнāм
нāрāйан̣а-парāйан̣ах̣

судурлабах̣ праш̣а̄нта̄тма̄
кот̣иш̣в апи маха̄муне

„Есть много освобожденных душ и душ, достигших совершенства, но наилучшими из всех являются преданные Верховной Личности Бога. Преданные Верховного Господа всегда спокойны и невозмутимы, и достигнутое ими совершенство очень редко встретишь даже среди миллионов людей". Затем Прака̄ш̣а̄нанда процитировал еще один стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.4.46), в котором говорится, что если человек оскорбляет преданного, то он лишается всего: долголетия, материального благополучия, славы, религии и благословения высших авторитетов. После этого Прака̄ш̣а̄нанда привел еще один стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (7.5.32), в котором говорится, что от прикосновения к лотосным стопам Верховной Личности Бога все сомнения обусловленной души исчезают. Однако человек не сможет прикоснуться к лотосным стопам Верховного Господа до тех пор, пока он не получит благословения праха лотосных стоп чистого преданного. Иначе говоря, не заслужив благосклонности чистого преданного Господа, невозможно самому стать чистым преданным Господа.

„Сейчас я принимаю прибежище Твоих лотосных стоп, — сказал Прака̄ш̣а̄нанда Сарасватӣ, — ибо хочу подняться до уровня преданного Верховного Господа".

После этого Господь Чаитанйа и Прака̄ш̣а̄нанда сели рядом. „Все то, что Ты сказал о противоречивости философии ма̄йа̄ва̄дӣ известно и нам самим", — сказал Прака̄ш̣а̄нанда. „Действительно, мы знаем, что все комментарии философов ма̄йа̄ва̄дӣ на ведические Писания ошибочны, особенно комментарии Ш̣ан̇кара̄ча̄рйи. Его интерпретация *Веда̄нта-сӯтры* — всецело плод его воображения. Но Ты объяснял афоризмы *Веда̄нта-сӯтры* и *Упаниш̣ад*, руководствуясь не Своим воображением, а представил их такими, как они есть. Поэтому мы очень довольны, что услышали Твое объяснение. Такого объяснения афоризмов *Веда̄нта-сӯтры* и *Упаниш̣ад* не мог дать никто, кроме Верховной Личности Бога. Поскольку Ты обладаешь всеми потенциями Верховного Господа, пожалуйста, я прошу Тебя, продолжи свое объяснение *Веда̄нта-сӯтры*, чтобы я испытал на себе его благотворное воздействие".

Господь Чаитанйа воспротивился тому, чтобы Его называ-

ли Верховным Господом. Он сказал: „Мой дорогой господин, Я обычное живое существо, Я не могу знать истинного смысла *Веда̄нта-сӯтры*. Но его знает Вйа̄садева, который является инкарнацией На̄ра̄йаṇы. Ни одно живое существо не в праве толковать *Веда̄нта-сӯтру*, опираясь на свои собственные мирские представления. Чтобы сдержать поток подобных комментариев, сочиняемых бессовестными людьми, сам автор, Вйа̄садева, прокомментировал *Веда̄нта-сӯтру*, написав *Шрӣмад-Бха̄гаватам*". Иначе говоря, никто лучше самого автора не может объяснить его книгу. Никто не может понять замысла автора, пока тот сам не откроет, какую цель он преследовал. Поэтому *Веда̄нта-сӯтру* нужно понимать с помощью *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, комментария, написанного самим автором *Веда̄нта-сӯтры*.

Праṇава или *омка̄ра* — это божественная сущность всех *Вед*. Более подробно *омка̄ра* объясняется в *мантре га̄йатрӣ*, точно так же как она была объяснена в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Есть четыре стиха, написанных в связи с этим. Их объяснил Брахме Сам Господь Кṛшṇа. Брахма̄, в свою очередь, объяснил их На̄раде, а На̄рада — Вйа̄садеве. Так смысл стихов *Шрӣмад-Бха̄гаватам* нисходит по цепи ученической преемственности. Не следует думать, что кто угодно может составлять свои собственные комментарии на *Веда̄нта-сӯтру* и вводить ими в заблуждение читателей. Тот, кто хочет понять *Веда̄нта-сӯтру*, должен прежде всего внимательно изучить *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* написан Вйа̄садевой в соответствии с наставлениями На̄рады Муни для разъяснения *Веда̄нта-сӯтры*. Таким образом, *Шрӣмад-Бха̄гаватам* — это сущность всего ведического знания. То, что утверждается в *Упанишадах* и затем вновь утверждается в *Веда̄нта-сӯтре*, прекрасно объясняется в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*.

Одно из мест *Ӣшопанишад* аналогично стиху из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (8.1.10). В нем говорится, что все видимое в этом космическом проявлении является энергией Господа и неотлично от Него. Следовательно, Он — владыка, друг и хранитель всех живых существ. Мы должны жить только милостью Господа и брать только то, что выделено нам. Так, не посягая на чужую собственность, можно наслаждаться жизнью.

Иначе говоря, *Упанишады*, *Веда̄нта-сӯтра* и *Шрӣмад-Бха̄гаватам* имеют одну и ту же цель. Если человек внимательно изучит *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, он обнаружит в нем

очень хорошее объяснение всех *Упанишад* и *Веда̄нта-сӯтры*. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* учит нас тому, как восстановить наши вечные отношения с Верховным Господом, как нам действовать в этих отношениях и, наконец, как извлечь из этого высшее благо.

В четырех стихах, начиная со слов *ахам эва*, содержится сущность всего *Шрӣмад-Бха̄гаватам*: „Я есть высший центр взаимоотношений всех живых существ, и Мое знание — это высшее знание. Метод, с помощью которого живое существо может достичь Меня, называется *абидхейа*. С его помощью можно достичь высшего совершенства жизни — любви к Богу. Когда живое существо достигает любви к Богу, его жизнь становится совершенной". Объяснение этим четырем стихам содержится в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, и Господь Чаитанйа дал краткое описание сущности этих стихов. Он сказал, что никто не может понять конституциональное положение Верховного Господа — Его местопребывание, Его трансцендентальные качества, Его трансцендентальные действия и шесть Его достояний. Это невозможно понять ни с помощью спекулятивных рассуждений, ни благодаря академической образованности. Понять их можно лишь по милости Господа. Как говорится в *Бхагавад-гӣте*, тот, кто достаточно удачлив, чтобы добиться благосклонности Господа, может понять все эти объяснения по милости Господа.

Господь существовал до материального творения; поэтому материальные элементы, материальная природа и живые существа вышли из Него и в Нем они покоятся после уничтожения. Когда творение проявляется, Господь поддерживает его. В сущности, все проявления, которые мы видим — это не что иное, как трансформация Его внешней энергии. Когда Верховный Господь втягивает в Себя внешнюю энергию, все входит в Него. В первом из этих четырех стихов слово *ахам* повторяется трижды, чтобы подчеркнуть, что Верховная Личность Бога исполнена всех богатств и достояний. *Ахам* повторяется трижды в назидание тому, кто не может понять или поверить в трансцендентальную природу и форму Верховного Господа.

Господь обладает Своей внутренней энергией, Своей внешней, пограничной и относительными энергиями, проявлением космического мира и живыми существами. Внешняя энергия проявляется качественными атрибутами (*гунами*) материальной природы. Тот, кто способен понять природу живого

существа в духовном мире, может действительно понять *ведйам*, или совершенное знание. Просто наблюдая материальную энергию и обусловленную душу, невозможно понять Верховного Господа, но находясь в совершенном знании, человек освобождается от влияния внешней энергии. Луна отражает свет Солнца; без Солнца Луна не может ничего освещать. Так и это материальное космическое проявление есть лишь отражение духовного мира. Человек может понять конституциональную природу Верховного Господа лишь тогда, когда он действительно освобождается от чар внешней энергии. Преданное служение Господу является единственным средством, с помощью которого можно достичь Господа, и это преданное служение может быть принято каждым, в любой стране и при любых обстоятельствах. Преданное служение стоит выше четырех основ религии и понимания, которое приходит с освобождением. Даже предварительные стадии преданного служения трансцендентны к пониманию, приходящему с освобождением, или тому пониманию, которое приносит с собой обычная религия.

Поэтому каждому, независимо от его касты, убеждений, цвета кожи, подданства и проч., следует обратиться к истинному духовному учителю и услышать от него все, что касается преданного служения. Истинная цель жизни — оживить дремлющую в нас любовь к Богу. Поистине, это наша главная потребность. И как можно достичь этой любви к Богу, объясняется в *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Есть теоретическое знание и особое знание, или реализованное знание, и совершенное реализованное знание достигается тогда, когда человек претворяет в жизнь наставления, полученные им от духовного учителя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Зачем нужно изучать Веда̄нта Сӯтру?

Знание — это информация, почерпнутая из Писаний, а наука — это практическая реализация такого знания. Знание научно тогда, когда оно получено из Писаний с помощью истинного духовного учителя. Но если оно толкуется на основании спекулятивных рассуждений, то это досужие домыслы. Научное постижение информации, содержащейся в священных Писаниях, с помощью истинного духовного учителя дает возможность человеку на собственном опыте понять действительное положение Верховной Личности Бога. Трансцендентальная форма Верховной Личности Бога отлична от материальных проявлений и находится выше реакций материи. Если человек не обладает научным пониманием духовной формы Личности Бога, он становится имперсоналистом. Солнечный свет сам по себе есть свет, но этот свет отличен от солнца. И все же солнце и солнечный свет не существуют раздельно, ибо без солнца не может быть солнечного света, а без солнечного света слово „солнце" не имеет смысла.

Не избавившись от влияния материальной энергии, невозможно познать Верховного Господа и Его различные энергии. И тот, кто очарован материальной энергией, не в состоянии понять духовную форму Верховного Господа. А пока человек не познал трансцендентальную форму Верховной Личности Бога, не может быть и речи о любви к Богу. Если человек не может постичь трансцендентальную форму Верховного Господа, он не способен в действительности достичь любви к Богу, а без любви к Богу в человеческой жизни нет совершенства. Так же как пять грубых элементов природы —

земля, вода, воздух, огонь и эфир — находятся и внутри, и вне всех живых существ этого мира, так и Верховный Господь находится внутри и вне этого творения, и те, кто являются Его преданными, способны осознать это.

Чистые преданные знают, что их предназначение — служение Верховной Личности Бога, и что все, что существует, может быть средством, с помощью которого можно служить Всевышнему. Преданный может во всем видеть Верховного Господа, потому что Господь, находясь в его сердце, дает Свои благословения преданному. Поистине, он не видит ничего другого. Взаимоотношения между преданным и Верховным Господом подтверждаются в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.2.55):

висрджати хрдайам̇ на йасйа са̄кша̄д
дхарир аваша̄бхихито 'пй агхаугха-на̄шах
пранайа-рашанайа̄ дхрта̄н̇гхри-падмах
са бхавати бха̄гавата-прадха̄на уктах

„Если сердце человека всегда связано с лотосными стопами Верховного Господа узами любви, Господь не оставляет его. Поистине, даже если его способность памятовать о Верховном Господе несовершенна, его все равно следует считать преданным высшего порядка". В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* описан пример этому (*Даша-скандха* 10.30.4) Когда *Гопӣ* собрались на танец *ра̄са* с Кршной, Кршна покинул их. Тогда *гопӣ* стали произносить святое имя Кршны и охваченные безумием стали спрашивать о Кршне у деревьев и лиан в лесу. Кршна подобен небу. Он — повсюду.

Изучая *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, мы можем получить информацию о наших вечных взаимоотношениях с Верховным Господом и понять, каким методом можно достичь Господа и обрести конечное знание, которое есть любовь к Богу. Объясняя Прака̄ша̄нанде Сарасватӣ, как с помощью преданного служения можно достичь Верховной Личности Бога, Господь Чаитанйа процитировал стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.14.21), в котором Господь говорит, что Его можно постичь лишь посредством преданного служения, совершаемого с верой и любовью. Воистину, только преданное служение очищает сердце преданного и возвышает его до конечного знания, с помощью которого он, укрепившийся в вере, несет служение Верховному Господу. Даже если человек родился в низкой семье такой, как семья *чанда̄лов*, поедателей собак, он может преисполниться трансцендентальных признаков, реали-

зуя высшую стадию любви к Богу. Эти трансцендентальные признаки описаны в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (11.3.31):

смарантаḥ смāрайанташ ча
митхо 'гхаугха-харам̇ харим
бхактйā сам̇джāтайā бхактйā
бибхратӣ утпулакāм̇ танум

„Когда преданные обсуждают темы, связанные с Верховным Господом, который может очистить сердце Своего преданного от последствий совершенных им грехов, они погружаются в экстаз и благодаря своему преданному служению проявляют различные признаки". И далее *Бхāгаватам* добавляет: "Воспевая святые имена Господа, они, всилу своей спонтанной привязанности к Нему, то плачут, то смеются, поют, танцуют и так далее, не обращая внимания ни на какие социальные условности" (*Бхāг.* 11.2.40).

Мы должны понять, что *Шрӣмад-Бхāгаватам* — это истинное объяснение *Брахма-сӯтры* и что составлен он самим Вйāсадевой. В *Гаруда Пурāṇе* говорится:

артхо 'йам̇ брахма-сӯтрāṇāм̇
бхāратāртха-винирṇайаḥ
гāйатрӣ-бхāшйа-рӯпо 'сау
ведāртха-парибр̣м̇хитаḥ
грантхо 'шт̣āдаша-сāхасраḥ
шрӣмад-бхāгаватāбхидхаḥ

„*Шрӣмад-Бхāгаватам* — это авторизованное объяснение *Брахма-сӯтры* и дальнейшее объяснение *Махāбхāраты*. Он есть экспансия *гāйатрӣ-мантры* и сущность всего ведического знания. Этот *Шрӣмад-Бхāгаватам*, содержащий восемнадцать тысяч стихов, считается объяснением всей ведической литературы". В Первой Песни *Шрӣмад-Бхāгаватам* мудрецы Наимишāраṇйи спросили у Сӯты Госвāмӣ, как можно постичь сущность ведической литературы. В ответ Сӯта Госвāмӣ преподносит *Шрӣмад-Бхāгаватам* как сущность всех *Вед*, исторических хроник и других ведических произведений. В другом месте *Шрӣмад-Бхāгаватам* (12.13.15) ясно говорится, что *Шрӣмад-Бхāгаватам* — это сущность всего знания *Ведāнты*, и что тот, кто почувствовал вкус знания *Шрӣмад-Бхāгаватам*, утрачивает всякий вкус к изучению каких-либо других произведений. В самом начале *Шрӣмад-Бхāгаватам*

описывается также смысл и назначение *мантры гайатри*: „Я в почтении склоняюсь перед Высшей Истиной". Это первый вводный стих, касающийся Высшей Истины, которая описывается в *Шримад-Бхагаватам* как причина, созидающая, поддерживающая и разрушающая космическое проявление. Почтение, выражаемое Личности Бога, Васудеве (*ом намо бхагавате васудевайа*) непосредственно указывает на Господа Шри Кршну, божественного сына Васудевы и Деваки. Далее в *Шримад-Бхагаватам* этот факт описывается более обстоятельно. Вйасадева утверждает, что Шри Кршна — это изначальная Личность Бога, и что все прочие личности являются Его либо прямыми или косвенными пленарными долями, либо долями этих долей. Позднее этот момент был освещен еще более подробно Шрилой Дживой Госвами в его *Кршна-сандарбхе*, а Брахма, первое живое существо, в общих чертах объяснил Кршну в своем трактате *Брахма-самхита*. *Сама Веда* также подтверждает тот факт, что Кршна является божественным сыном Деваки.

В своей молитве автор *Шримад-Бхагаватам* первым делом предполагает, что Господь Шри Кршна есть изначальный Господь, и если для обозначения Абсолютной Личности Бога приемлемо какое-нибудь трансцендентальное слово, то это должно быть имя „Кршна" — „всепривлекающий". Во многих местах в *Бхагавад-гите* Господь объявляет, что Он есть Изначальная Личность Бога, и это же подтверждает и Арджуна, ссылаясь на великих мудрецов таких, как Нарада, Вйаса и многие другие. В *Падма Пуране* также утверждается, что из бесчисленных имен Господа самым главным является имя „Кршна". Хотя именем "Васудева" обозначается пленарная доля Личности Бога и хотя все формы Господа тождественны Васудеве, в этом тексте имя Васудева указывает, главным образом, на божественного сына Васудевы и Деваки. Шри Кршна всегда является объектом медитации *парамахамс*, то есть людей, достигших наибольшего совершенства в отреченном образе жизни. Васудева, или Господь Шри Кршна — это причина всех причин, а все существующее — Его эманация. Каким образом это происходит, объясняется в последующих главах *Шримад-Бхагаватам*. Чаитанйа Махапрабху описывал *Шримад-Бхагаватам* как безупречную *пурану*, так как в нем повествуется о трансцендентальных играх Верховной Личности Бога, Шри Кршны. История *Шримад-Бхагаватам* также чудесна. Он был составлен Вйасадевой, который черпал

из своего зрелого опыта трансцендентального знания, руководствуясь наставлениями Шрӣ На̄рады Муни, своего духовного учителя. Вйа̄садева составил все ведические произведения: четыре *Веды*, *Веда̄нта-сӯтру*, или *Брахма̄-сӯтры, пура̄ны* и *Маха̄бхарату*. И все же он не чувствовал удовлетворения до тех пор, пока не написал *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Его неудовлетворенность была замечена его духовным учителем, и поэтому На̄рада посоветовал ему написать о трансцендентальных деяниях Господа Шрӣ Кр̣ш̣н̣ы. Трансцендентальные деяния Шрӣ Кр̣ш̣н̣ы описаны им отдельно в Десятой Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, Песни, в которой, как считается, заключена сущность всего этого труда. Но никому не следует сразу же браться за Десятую Песнь, необходимо подойти к ней постепенно, постигая это знание в той последовательности, в какой оно преподносится.

Обычно философский ум стремится постичь источник всего сущего. Когда человек со склонностью к философии смотрит на ночное небо, у него, естественно, возникают вопросы о том, что такое звезды, как они расположены, кто на них живет и т.д. Все эти вопросы вполне естественны для человека, ибо человек обладает гораздо более развитым сознанием, чем животные. В ответ на эти вопросы автор *Шрӣмад-Бха̄гаватам* говорит, что источником всех творений является Господь. Он не только творец, но и хранитель и разрушитель. Проявленное космическое творение создается в какой-то момент по воле Господа, затем в течение некоторого времени оно поддерживается и, в конце концов, уничтожается по Его воле. Таким образом, Он есть высшая воля, стоящая за всеми деяниями.

Конечно же, существуют и всякого рода атеисты, не имеющие веры в существование творца, но это лишь следствие скудости их знаний. Современные ученые создают ракеты, и они с помощью тех или иных ухищрений забрасываются в космическое пространство и летают там в течение некоторого времени под управлением самих ученых, находящихся далеко от них. Все вселенные и находящиеся внутри них бесчисленные планеты в точности подобны таким ракетам и все они контролируются Личностью Бога.

В ведических произведениях говорится, что Абсолютная Истина, Личность Бога — это самая главная среди всех существующих личностей. Все живые существа, начиная с первого сотворенного существа, Брахмы, и кончая самым маленьким муравьем, являются индивидуальными живыми

существами. Но есть еще множество других живых существ, которые даже выше Брахмы, и все они обладают качествами индивидуальной личности. Сам Верховный Господь, Личность Бога, также является живым существом, в той же мере индивидуальным, как и прочие живые существа. Однако Верховный Господь — это высшее живое существо и Он обладает величайшим умом и великим множеством самых разнообразных непостижимых энергий. Если ум человека смог создать ракеты и космические корабли, то вполне понятно, что ум, превосходящий ум человека, может создавать вещи более высокого порядка. Разумный человек примет этот довод, но упрямые глупцы — никогда.

Шрӣла Вйа̄садева тотчас же принимает высший разум как *парамешвару*, верховного контролирующего. Как утверждается в *Бхагавад-гӣте* и всех других Писаниях, принадлежащих Шрӣле Вйа̄садеве, этим *парамешварой* является Сам Шрӣ Кр̣шн̣а. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* это обосновывается с особенной тщательностью. В *Бхагавад-гӣте* Сам Господь также говорит, что не существует *парататтвы* (*суммум бонум*) превыше Него. Поэтому автор сразу же склоняется в почтении перед *парататтвой*, Шрӣ Кр̣шн̣ой, чьи трансцендентальные деяния описаны в Десятой Песни.

Бессовестные люди принимаются сразу за Десятую Песнь, особенно за те ее пять глав, где описывается танец *ра̄са* Господа. Но именно эта часть *Шрӣмад-Бха̄гаватам* является самым сокровенным местом этого великого произведения, и если человек не обладает совершенным трансцендентальным знанием Господа, можно не сомневаться, что он неправильно поймет священные трансцендентальные игры Господа в танце *ра̄са* и любовные отношения Господа с *гопӣ*. Этот предмет специальный и высоко духовный, и только освобожденные личности, которые постепенно достигли стадии *парамахамсы*, могут ощутить трансцендентальный вкус священного танца *ра̄са*.

Поэтому перед тем, как приступить к непосредственному наслаждению играми Господа, Шрӣла Вйа̄садева дает читателю возможность шаг за шагом развить свои духовные познания. Таким образом, Вйа̄садева намеренно обращается к *га̄йатрӣ-мантре: дхӣмахи*. Эта *га̄йатрӣ-мантра* специально предназначена для духовно продвинутых людей. Достигнув успеха в повторении *га̄йатрӣ-мантры*, человек может подняться до трансцендентального положения Господа. Но чтобы

достичь успеха в повторении *гайатрӣ мантры*, надо сначала обрести качества *брāхмана* и прочно утвердиться в *гуне* благости. Только после этого можно начинать трансцендентальное познание Господа, Его имени, славы, качеств и проч. *Шрӣмад-Бхāгаватам* — это повествование, в котором описывается *сварӯпа* (форма) Господа, проявляемая Его внутренней потенцией. Эта потенция отлична от Его внешней потенции, которая проявляет этот материальный мир, мир нашего опыта. В самом первом стихе первой главы *Шрӣмад-Бхāгаватам* Шрӣла Вйāсадева проводит четкое разграничение между внутренней и внешней потенциями. В этом стихе он говорит, что внутренняя потенция — это истинная реальность, тогда как внешняя проявленная энергия в виде материального бытия временна и иллюзорна. Она не более реальна, чем мираж в пустыне. Может показаться, что в мираже есть вода, но настоящая вода находится где-то в другом месте. Так и это космическое творение — оно кажется реальностью, но на самом деле оно лишь отражение истинной реальности, которая существует в духовном мире. В духовном мире нет миражей. И Абсолютная Истина находится там, Ее нет здесь, в этом материальном мире. Здесь все представляет собой относительные истины; здесь одна истина кажется зависящей от другой. Это космическое творение есть результат взаимодействия трех *гун* материальной природы. Это временное проявление создано таким образом, чтобы выдать сбитому с толку уму обусловленной души иллюзию за реальность. Поэтому кажется, что существует такое многообразие видов жизни, включая высших полубогов таких, как Брахмā, Индра, Чандра и т.д. На самом же деле в этом проявленном мире нет реальности, но он кажется реальным, потому что подлинная реальность существует в духовном мире, там, где вечно пребывает Личность Бога вместе со Своими трансцендентальными атрибутами.

Главный инженер сложного строительства не принимает личного участия в самом строительстве, но только ему одному известны все уголки и закоулки этого строительства, поскольку все выполняется только в соответствии с его указаниями. Иначе говоря, он знает все о своем сооружении прямо и косвенно. Аналогичным образом, Личность Бога, являющаяся главным инженером этого космического творения, прекрасно знает, что происходит в каждом закоулке космического творения, хотя может показаться, что всю деятельность выполняет

кто-то другой. На самом же деле в этом материальном творении никто не является независимым; повсюду видна рука Верховного Господа. Все материальные элементы, так же как и духовные искры — не более чем Его эманации. Все, что создается в этом материальном мире, создается только посредством взаимодействия двух энергий, материальной и духовной. Эти энергии принадлежат Абсолютной Истине, Личности Бога, Шрӣ Кршне.

Смешивая в своей лаборатории водород с кислородом, химик может произвести воду, но на самом деле живое существо может действовать только под руководством Верховного Господа. И действительно, все вещества, используемые химиком, даны ему Господом. Господь знает все, как прямо, так и косвенно, и осведомлен обо всем в мельчайших подробностях. К тому же Он абсолютно независим. Его можно сравнить с золотоносной жилой, а космическое творение — с украшениями, сделанными из этого золота, такими, как золотые кольца, ожерелья и проч. Золотое кольцо или ожерелье качественно едино с золотом из золотоносной жилы, но в количественном отношении золото из жилы и золото сережки или ожерелья отличны друг от друга. В центре философских представлений Господа Чаитанйи об Абсолютной Истине находится тот факт, что Верховный Господь в одно и то же время един со Своим творением и отличен от него. Ничто не может быть во всех отношениях равным Абсолютной Истине, но в то же время ничто не является независимым от Нее.

Все обусловленные души, начиная с Брахмы, инженера данной вселенной, и кончая ничтожным муравьем, создают что-то, но никто из них не является независимым от Верховного Господа. Материалист ошибочно полагает, что помимо его персоны никто не является творцом, и это называется *майей*, или иллюзией. Из-за скудости своих знаний материалист не способен заглянуть за пределы того, что воспринимают его несовершенные чувства, поэтому он считает, что материя сама принимает свою форму независимо от сознания, стоящего за ней. Шрӣла Вйāсадева опровергает это в первом же стихе *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Как уже было сказано, Вйāсадева является освобожденной душой. Он создал эту книгу знания после того, как достиг духовного совершенства. Поскольку полное целое, или Абсолютная Истина — это источник всего, не существует ничего, что было бы независимым от Нее. Все находится внутри тела Абсолютной Истины. Любое действие

любой части тела или реакция на него становится известным воплощенному в нем целому. Подобным же образом, поскольку творение неизменно пребывает в пределах тела Абсолютной Истины, ничто не может оставаться неведомым Абсолюту. Прямо или косвенно Ему известно все.

В *шрути-мантре* утверждается, что абсолютное целое, Брахман, является изначальным источником всего. Из Него все исходит, все Им поддерживается и, в конечном итоге, все опять входит в Него. Это закон природы. Это же подтверждается и в *смр̣ти мантре.* Там говорится, что Абсолютная Истина, Брахман, является источником, из которого все исходит в начале века Брахмы, и что та же самая Абсолютная Истина является тем вместилищем, в которое все входит в конце века Брахмы. Ученые-материалисты, не долго думая, считают само собой разумеющимся, что эта планетарная система происходит от Солнца, но они не в силах объяснить, откуда взялось само Солнце. В ведических же произведениях объясняется первичный источник всего. Творцом этой вселенной является Брахма̄, но поскольку Брахма̄ должен медитировать, чтобы на него низошло вдохновение необходимое для творения, он не является изначальным творцом. Как утверждается в первом стихе *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, Брахму обучил ведическому знанию Верховный Господь. В первом стихе говорится, что Верховный Господь вдохновил вторичного творца, Брахму, и дал ему силы для осуществления его творческих функций. Поэтому главным инженером, надзирающим за всем, является Верховный Господь; истинный разум, стоящий за всеми творцами-посредниками — это Абсолютная Личность Бога, Шрӣ Кр̣шн̣а. В *Бхагавад-гӣте* Сам Шрӣ Кр̣шн̣а признает, что Он и только Он осуществляет надзор за творческой энергией (*пракр̣ти*), совокупностью всей материи. Поэтому Шрӣ Вйа̄садева поклоняется не Брахме, не Солнцу, а Верховному Господу, который руководит творческой деятельностью и Брахмы и Солнца.

Санскритские слова *абхиджн̃ах̣* и *свара̄т̣*, встречающиеся в первом стихе *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, очень существенны. Эти два слова выделяют Господа среди всех живых существ. Ни одно другое живое существо, кроме верховного существа, Абсолютной Личности Бога, не может быть ни *абхиджн̃ах̣*, ни *свара̄т̣*, то есть ни одно из них не является ни полностью осведомленным обо всем, ни полностью независимым. Каждый должен учиться у того, кто превосходит его в знании. Даже

Брахма̄, первое живое существо в этом материальном мире, чтобы творить, должен был медитировать на Верховного Господа и получать от Него поддержку. Если даже Брахма̄ или Солнце не могут ничего создать, не получив знания от того, кто выше их, что же тогда говорить об ученых-материалистах, которые полностью зависимы от столь многого? Такие современные ученые, как Джагадиш Чандра Боз, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн и другие, могли быть очень высокого мнения о своих творческих возможностях, но все они в очень многом зависели от Верховного Господа. Не говоря уже о том, что высокоразвитый мозг всех этих джентльменов, разумеется, не является делом рук человеческих. Мозг создает кто-то другой. Если бы кто-то из людей мог создавать такие мозги, какие были, например, у Эйнштейна или Ньютона, то человечество вместо того, чтобы оплакивать их уход, произвело бы их на свет в великом множестве. Если даже такие ученые не могут создать подобного мозга, что же тогда говорить о глупых атеистах, которые бросают вызов власти Господа?

Даже имперсоналисты ма̄йа̄ва̄дӣ, которые льстят самим себе и верят в то, что стали Богом, даже они не есть ни *абхиджн̃а*, ни *свара̄т̣*, ни всеведущие, ни абсолютно независимые. Чтобы обрести знание, которое сделает их едиными с Богом, монисты ма̄йа̄ва̄дӣ совершают суровые аскезы и накладывают на себя всевозможные покаяния, но в конечном счете они попадают в зависимость от своих богатых последователей, которые снабжают их средствами, необходимыми для постройки огромных монастырей и храмов. Такие атеисты, как Ра̄ван̣а и Хиран̣йакашипу, прежде чем они смогли посягнуть на власть Господа, должны были накладывать на себя суровые покаяния, но в конечном счете и они оказались настолько беспомощными, что не смогли уберечь себя, когда Господь предстал пред ними в облике жестокой смерти. Та же участь ожидает и современных атеистов, осмелившихся посягнуть на власть Господа. Эти атеисты получат ту же самую награду, какую в свое время получили Ра̄ван̣а и Хиран̣йакашипу. История повторяется, и то, что случилось в прошлом, произойдет вновь и вновь, если в том появится необходимость. Стоит кому-нибудь пренебречь властью Господа, законы природы не замедлят наказать его по заслугам.

То, что Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, подтверждают все *шрути мантры*. В *шрути мантрах* говорится, что всесовершенный Господь бросил взгляд на

материю и тем самым создал все живые существа. Живые существа являются составными частицами Господа, и Господь оплодотворяет бескрайнюю материальную природу семенами духовных искр. Таким образом приводятся в движение творческие энергии Господа, порождая великое множество замечательных творений. Когда один атеист возразил нам, говоря, что Господь не более искусен, чем создатель хитроумного часового механизма, состоящего из многих мелких частей и деталей, мы ответили, что Господь куда более искусный механик, чем часовщик, потому что Он создает один механизм в виде мужской и женской форм, а затем мужские и женские формы производят бесчисленное множество себе подобных без дальнейшего вмешательства Бога. Если бы человек смог создать набор механизмов, способных без какого бы то ни было дальнейшего участия человека изготавливать другие механизмы, то можно было бы сказать, что человек разумом сравнялся с Богом. Но это, разумеется, невозможно. Каждый из создаваемых человеком несовершенных механизмов должен побывать в руках у механика. Поскольку никто не может сравняться разумом с Господом, другое имя Бога — *асамаурдха*, что означает, что нет никого, кто был бы равен Ему или превосходил Его. На каждого найдется тот, кто обладает таким же разумом или превосходит его в этом. Никто не может утверждать обратного. Но этого нельзя сказать о Боге. В *шрути мантрах* указывается, что Господь существовал до сотворения материальной вселенной и был властелином всего. Именно Господь обучил Брахму ведическому знанию. Поэтому мы должны во всем подчиняться этой Личности Бога. Любой, кто желает освободиться от материальной запутанности, должен вручить себя Ему, и это подтверждается в *Бхагавад-гӣте*.

Пока человек не предастся лотосным стопам Личности Бога, он, безусловно, будет пребывать в заблуждении, даже если это человек великого ума. Только когда такой великий ум предастся лотосным стопам Ва̄судевы и поймет, что Ва̄судева есть причина всех причин, только тогда, как подтверждается в *Бхагавад-гӣте* (7.19), он сможет стать *маха̄тмой*, или человеком действительно открытого ума. Однако такие *маха̄тмы*, обладающие открытым умом, встречаются редко. Но только они способны осознать Верховного Господа как Абсолютную Личность Бога, первопричину всех творений. Он есть *парама*, окончательная истина, ибо все другие истины

зависимы от Него. Поскольку Он является источником всего знания, Он всеведущ; для него не существует иллюзии, в отличие от человека с относительными знаниями.

Некоторые ученые-ма̄йа̄ва̄дӣ доказывают, что *Шрӣмад-Бха̄гаватам* составлен не Шрӣлой Вйа̄садевой, а кое-кто из них даже утверждает, что *Шрӣмад-Бха̄гаватам* — это современное произведение, написанное неким Вопадевой. Чтобы опровергнуть эти беспочвенные заявления, Шрӣла Шрӣдхара Сва̄мӣ указал, что ссылки на *Шрӣмад-Бха̄гаватам* имеются во множестве древнейших *пура̄н̣*. Первая *шлока*, или стих, *Шрӣмад-Бха̄гаватам* начинается с *га̄йатрӣ-мантры*, и на это есть ссылка в *Ма̄тсйа Пура̄н̣е* (самая древняя из *Пура̄н̣*). В этой *Пура̄н̣е* со ссылкой на контекст *га̄йатрӣ-мантры* в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* говорится: „То, что содержит в себе множество рассказов о духовных наставлениях, начинается с *га̄йатрӣ-мантры* и включает в себя сказание о Вр̣тра̄суре, называется *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Любой, кто в день полной луны подарит это великое произведение, достигает наивысшего совершенства и возвращается обратно к Богу". Ссылки на *Шрӣмад-Бха̄гаватам* имеются также и в других *пура̄н̣ах*, в которых отмечается, что он состоит из двенадцати песней и восемнадцати тысяч *шлок*. В *Падма Пура̄н̣е* в беседе Гаутамы с Маха̄раджей Амбарӣшем также упоминается *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Там Махарадже Амбарӣше советуется потоянно читать *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, если он стремится к освобождению от материального рабства. Все это делает несомненной авторитетность *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. За последние пять столетий многие ученые составили тщательно разработанные комментарии на *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, проявив при этом необыкновенную образованность и эрудицию. Поэтому было бы прекрасно, если бы серьезный ученик сделал попытку прочесть их, чтобы получить еще большее наслаждение от трансцендентального послания *Бха̄гаватам*.

Шрӣла Вишвана̄тха Чакравартӣ Т̣ха̄кур особенно касается изначальной и чистой психологии секса (*а̄ди-ра̄са*), в которой абсолютно отсутствует материальное опьянение. Сексуальная жизнь — это тот основной принцип, который движет материальным миром. В современной человеческой цивилизации это ось, вокруг которой вращается вся деятельность человека. И действительно, куда ни бросишь взгляд, всюду видишь нечто так или иначе связанное с сексом. Следовательно, сексуальная жизнь не есть нечто нереальное. Опыт ее подлинной реаль-

ности можно обрести в духовном мире. Материальный секс — лишь извращенное отражение оригинала. Оригинал находится в Абсолютной Истине. Это еще раз подтверждает тот факт, что Абсолютная Истина — личность, ибо Абсолютная Истина не может быть безличной и в то же время обладать чувством чистой сексуальной жизни. Имперсональная монистическая философия косвенно подталкивает человека к отвратительному плотскому сексу, так как она слишком подчеркивает безличный характер конечной истины. Следствием этого является то, что человек, не обладающий знаниями, считает извращенную сексуальную жизнь верхом блаженства, так как он не имеет никакой информации об истинной духовной форме секса. Между сексом в нездоровых условиях материальной жизни и сексом в духовном бытии существует разница. *Шрӣмад-Бхāгаватам* постепенно возводит непредвзятого читателя на высший совершенный уровень Трансцендентального, возвышающийся над тремя *гунами* материальной деятельности, кармическими действиями, спекулятивной философией и над поклонением функциональным божествам, на которое указывают *Веды*. *Шрӣмад-Бхāгаватам* — это олицетворение преданного служения Верховной Личности Бога Кршне, поэтому он занимает более высокое положение, чем остальные ведические произведения.

Религия включает в себя четыре основных предмета: (1) благочестивую деятельность; (2) экономическое развитие; (3) удовлетворение чувств; и (4) освобождение из материального рабства. Религиозная жизнь отличается от нерелигиозной варварской жизни. По сути дела, можно утверждать, что подлинно человеческая жизнь начинается с религии. Четыре принципа животной жизни (питание, сон, самозащита и совокупление) являются общими как для животных, так и для людей, но религия — это привилегия человека. Поскольку человеческая жизнь без религии ничем не отличается от жизни животного, в истинно человеческом обществе всегда существует та или иная форма религии, нацеливающая человека на самореализацию и говорящая о его вечных взаимоотношениях с Богом.

На низших ступенях человеческой цивилизации между людьми всегда существует соперничество в их стремлении господствовать над материальной природой. Иначе говоря, люди постоянно конкурируют между собой, пытаясь насытить свои чувства. И такой человек, движимый сознанием чувствен-

ного наслаждения, устанавливает религиозные ритуалы. Таким образом, благочестивые поступки и религиозные обряды совершаются ради какой-то материальной выгоды, и если того же можно достичь иным путем, о такой так называемой религии забывают. Это можно видеть в современной человеческой цивилизации. Поскольку экономические желания людей, как будто, могут исполняться иным способом, люди утратили интерес к религии. Церкви, мечети и храмы, практически, пустуют, потому что людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры. Поэтому они покинули места поклонения, воздвигнутые их предками. Это доказательство того, что, как правило, религиозные обряды отправляются с целью экономического прогресса, а экономический прогресс требуется для чувственного наслаждения. Когда же человек терпит крах в своих попытках насытить чувства, он становится на путь спасения, чтобы обрести единство с высшим целым. Вся эта деятельность имеет одну цель — наслаждение чувств.

Предписания *Вед* регулируют деятельность людей в четырех основных сферах, упомянутых выше, таким образом, чтобы между людьми не было нежелательного соперничества за чувственные наслаждения. Но *Шрӣмад-Бха̄гаватам* трансцендентен ко всякой деятельности в материальном мире, которая совершается ради наслаждения чувств. Это чистое трансцендентальное произведение, понятное преданным Господа, которые выше всего этого соперничества за наслаждение чувств. В материальном мире постоянно происходит жестокая конкурентная борьба между животными, людьми, общинами и даже нациями в их стремлении к чувственному наслаждению, но преданные Господа выше всего этого. Преданным ни к чему конкурировать с материалистами, ибо они стоят на пути к Богу, на пути домой, где всего вдоволь, где все вечно и исполнено блаженства. Такие трансценденталисты абсолютно ни к кому не испытывают зависти и потому чисты сердцем. Соперничество в материальном мире возникает от того, что здесь все завистливы. Преданные же Господа не только лишены всякой материальной зависти, но и милосердны к каждому в своем стремлении основать общество, свободное от конкуренции и соперничества, центром которого был бы Бог.

Идея социалистов об обществе, свободном от конкуренции, неестественна, потому что даже в социалистических странах существует борьба за власть. Принцип чувственного наслаждения, безусловно, является основным принципом материали-

стической жизни, и понять это можно либо читая *Веды*, либо просто наблюдая за повседневной деятельностью людей. *Веды* рекомендуют совершение кармической деятельности, благодаря которой люди могут подняться до высших планет, а также поклонение различным полубогам с целью достижения их планет. В конечном счете, *Веды* рекомендуют совершать деятельность, посредством которой можно достичь Абсолютной Истины и познать Ее безличный аспект, чтобы стать единым с Ней. Но безличный аспект Абсолютной Истины это еще не все. Над безличным аспектом стоит Парама̄тма, или Сверхдуша, а над Ней — Верховная Личность. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* дает информацию о личностных качествах Абсолютной Истины, качествах, которые не входят в Ее безличный аспект. Описание этих качеств — это предмет более возвышенный, чем имперсональные философские спекуляции; следовательно, *Шрӣмад-Бха̄гаватам* занимает более высокое положение, чем раздел *Вед*, называемый *джн̃а̄на-ка̄ṇḍа*. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* также более велик, чем разделы *карма-ка̄ṇḍа* и *упа̄сана-ка̄ṇḍа*, поскольку в нем рекомендуется поклонение Верховной Личности Бога, Шрӣ Кр̣ш̣не, божественному сыну Васудевы. В разделе *карма-ка̄ṇḍа* таится опасность соперничества за достижение небесных планет для более изощренного чувственного наслаждения. То же самое соперничество наблюдается и в разделах *джн̃а̄на-ка̄ṇḍа* и *упа̄сана-ка̄ṇḍа*. Но *Шрӣмад-Бха̄гаватам* выше всего этого, так как у него одна цель — Высшая Истина, субстанция или корень всех категорий.

Иначе говоря, из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* мы можем узнать как о субстанции, так и об относительном в его истинном смысле и перспективе. Субстанция — это Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, а относительное — это различные формы энергии, эманирующие из Нее. Поскольку живые существа тоже относятся к Ее энергии, нет ничего, что было бы действительно отличным от субстанции. И в то же время энергии отличны от субстанции. С материалистической точки зрения эта концепция противоречива. Но *Шрӣмад-Бха̄гаватам* недвусмысленно утверждает этот аспект одновременного единства и различия. Ту же философию мы находим и в *Веда̄нта-сӯтре*, начиная с *сӯтры джанма̄дй асйа*. *Шрӣмад-Бха̄гаватам* раскрывает это знание одновременного единства и различия, которое несет в себе Абсолютная Истина, для блага каждого. Пытаясь доказать, что Абсолютом является энергия

Господа, спекулятивные мыслители вводят людей в заблуждение, но когда человек осознает истинность концепции одновременного единства и различия, несовершенные концепции монизма и дуализма уже не могут его удовлетворить. Поняв, что Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него, человек может тотчас же обрести свободу от тройственных страданий, причиняемых телом и умом, другими живыми существами и воздействием природы.

Шрӣмад-Бха̄гаватам начинается с того момента, когда живое существо предается Абсолютной Личности. Эта самоотдача соткана из чистого сознания и понимания преданным, с одной стороны, своего единства с Абсолютом, а с другой стороны, своего вечного положения слуги. Руководствуясь материалистическими представлениями, человек считает себя господином всего, что его окружает; вследствие этого он постоянно испытывает тройственные страдания жизни. Но как только человек приходит к пониманию своего истинного места в трансцендентальном служении, он сразу же освобождается от всех этих страданий. Материалистические представления о жизни обессмысливают позицию служения. Живое существо в его попытках господствовать над материальной природой вынуждено нести служение относительной материальной энергии. Когда живое существо переносит это служение на Господа в чистом сознании своего духовного тождества, оно тотчас же сбрасывает с себя бремя материальных привязанностей.

Но кроме и помимо этого *Шрӣмад-Бха̄гаватам* является авторским комментарием на *Веда̄нта-сӯтру*, сделанным Вйа̄садевой в пору его зрелости в духовной реализации. Он смог написать его, благодаря милости На̄рады. К тому же Вйа̄садева является инкарнацией На̄ра̄йаṇы, Личности Бога, следовательно вопроса о его авторитетности не возникает. Хотя Вйа̄садева является автором всех ведических произведений, он сам особенно рекомендует изучать именно *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. В других *пура̄ṇах* упоминаются различные способы поклонения полубогам, но в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* говорится только о Верховной Личности Бога. Верховный Господь есть совокупное тело, а полубоги — это различные части этого тела. Таким образом, если человек поклоняется Верховному Господу, то для него отпадает необходимость поклоняться полубогам, ибо Верховный Господь пребывает в сердцах всех полубогов. Господь Чаитанйа выделил *Шрӣмад-Бха̄гаватам*

среди всех *пура̄н̣*, отрекомендовав его как безупречную *пура̄н̣у*.

Трансцендентальное послание *Бха̄гаватам* можно воспринять только посредством слушания в смиренном состоянии духа. Критическое, недоверчивое отношение не сможет помочь человеку воспринять, или постичь, это трансцендентальное послание. Поэтому во втором стихе *Шрӣмад-Бха̄гаватам* использовано слово *шуш́рӯшу*. Это слово указывает на то, что человек должен стремиться услышать это трансцендентальное послание. Желание слушать с интересом — это первейшее качество, необходимое для успешного усвоения трансцендентального знания. К сожалению, многие люди не проявляют никакого интереса к терпеливому слушанию послания *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Сам метод прост, но практическое осуществление его вызывает затруднения. Неудачливые люди всегда найдут время для того, чтобы слушать разговоры на социальные и политические темы, но когда их приглашают посетить собрание и послушать *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, они обычно не выказывают никакого желания к этому. Иногда люди позволяют себе слушать те разделы *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, к слушанию которых они еще не готовы. Профессиональные чтецы *Бха̄гаватам* позволяют себе читать самые сокровенные его части, в которых описываются игры Верховного Господа. Эти части, по-видимому, читаются ими как эротическая литература. Однако *Шрӣмад-Бха̄гаватам* должен слушаться по порядку, с самого начала, и в самом начале *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.1.2) говорится о том, какими качествами должен обладать слушающий, чтобы усвоить послание *Бха̄гаватам*: чтобы действительно быть готовым слушать *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, необходимо совершить много праведных дел". Интеллектуальный человек может поверить тому, в чем его заверяет великий мудрец Вйа̄садева и терпеливо слушает послание *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, чтобы непосредственно осознать Верховную Личность Бога. Ему нет никакой необходимости продираться через различные ведические уровни реализации, потому что можно сразу же возвыситься до уровня *парамахам̇сы*, лишь согласившись терпеливо выслушать послание *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Мудрецы Наимиша̄ран̣йи сказали Сӯте Госва̄мӣ о своем сильном желании понять *Шрӣмад-Бха̄гаватам*. Они слушали, что говорил им Сӯта Госва̄мӣ о Кр̣шн̣е, Верховной Личности Бога, и никак не могли насытиться этим повествованием. Те, кто действительно

привязан к Кр̣ш̣н̣е, никогда не хотят перестать слушать о Нем.

Поэтому Господь Чаитанйа посоветовал Прака̄ша̄нанде Сарасватӣ: „Постоянно читай *Шрӣмад-Бха̄гаватам* и старайся понять каждый его стих. Только тогда ты по-настоящему поймешь *Брахма-сӯтру*. Ты говоришь, что тебе очень хочется изучить *Веда̄нта-сӯтру*. Но ты не сможешь понять *Веда̄нта-сӯтру*, не поняв *Шрӣмад-Бха̄гаватам*". Кроме того Господь посоветовал Прака̄ша̄нанде Сарасватӣ всегда повторять Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. „И делая это, ты очень легко обретешь освобождение. А после освобождения ты сможешь достичь высшей цели жизни — любви к Богу".

Затем Господь привел множество стихов из авторитетных Писаний таких, как *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, *Бхагавад-гӣта̄* и *Нр̣сим̇ха-та̄панӣ*. Среди произнесенных Им стихов был следующий стих из *Бхагавад-гӣты*:

брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на шочати на ка̄н̇кш̣ати
самах̣ сарвеш̣у бхӯтеш̣у
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м

„Занимающий трансцендентальное положение тотчас же постигает Высший Брахман. Он никогда не скорбит и не имеет желаний обладать чем-либо. Он одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии он достигает чистого преданного сужения Мне" (Бг.18.54).

Когда человек достигает этой платформы *брахма-бхӯта* он начинает одинаково смотреть на всех живых существ и становится чистым преданным Верховного Господа. В *Нр̣сим̇ха-та̄панӣ* (2.5.16) говорится, что человек способен понять трансцендентальные игры Верховного Господа и таким образом заняться преданным служением Ему тогда, когда он достигает подлинного освобождения. Господь Чаитанйа процитировал также стих из Второй Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.1.9), в котором Шукадева Госва̄мӣ признает, что несмотря на то, что он возвысился до освобожденной ступени и высвободился из когтей *ма̄йи*, его все же привлекли трансцендентальные игры Кр̣ш̣н̣ы, и тогда от своего великого отца, Вйа̄садевы, он постиг *Шрӣмад-Бха̄гаватам*.

Господь Чаитанйа привел еще одну *шлоку* из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (3.15.43), касающуюся Кума̄ров. Когда Кума̄ры

вошли в храм Господа, их привлек аромат цветов и запах листьев *туласӣ*, предложенных лотосным стопам Господа вместе с сандаловой пастой. Когда Кумāры просто вдохнули этот аромат, их умы обратились к служению Верховному Господу, даже несмотря на то, что они уже были освобожденными душами. В другом месте *Бхāгаватам* (1.7.10) говорится, что даже освобожденные души действительно свободные от материальной скверны могут все же без какой-либо причины привлечься преданным служением Верховному Господу. Таким образом, Бог необыкновенно привлекателен, и поскольку Он столь привлекателен, Его зовут Кр̣ш̣н̣а.

Так Господь Чаитанйа обсуждал с Пракāшāнандой Сарасватӣ *āтмāрāма-шлоку* из *Шрӣмад-Бхāгаватам*. *Брāхман̣* из Махāрāшт̣ры, почитатель Господа Чаитанйи, рассказывал, что Господь объяснил этот стих шестьюдесятью одним способом. Все собравшиеся пожелали еще раз услышать от Него объяснения *āтмāрāма-шлоки*, и поскольку они так этого хотели, Господь Чаитанйа объяснил стих снова так же, как Он объяснил его Санāтане Госвāмӣ. Каждый, кому довелось услышать объяснение *āтмāрāма-шлоки*, был поражен. Поистине, все сочли, что Господь Чаитанйа — не кто иной как Сам Шрӣ Кр̣ш̣н̣а.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Беседы с Са̄рвабхаумой Бхаṭṭа̄ча̄рйей

Когда Господь Чаитанйа познакомился с Са̄рвабхаумой Бхаṭṭа̄ча̄рйей в Джаганна̄тха Пурӣ, Бхаṭṭа̄ча̄рйа, будучи величайшим логиком своего времени, тоже пожелал обучить Господа *Веда̄нте*. Так как Бхаṭṭа̄ча̄рйа был пожилым человеком, по возрасту годящимся Господу Чаитанйе в отцы, он проникся состраданием к молодому *саннйа̄сӣ* и предложил Ему изучить у него *Веда̄нта-сӯтру*, считая, что иначе Господу Чаитанйе будет нелегко оставаться *саннйа̄сӣ*. Когда Господь, наконец, согласился, Бхаṭṭа̄ча̄рйа стал обучать Его в храме Джаганна̄тхи. Бхаṭṭа̄ча̄рйа разъяснял *Веда̄нта-сӯтру* в течение семи дней подряд, и все это время Господь Чаитанйа слушал его, не проронив ни слова. На восьмой день Бхаṭṭа̄ча̄рйа сказал: „Ты слушаешь меня уже целую неделю, но до сих пор не задал мне ни одного вопроса и никак не показал, что Тебе нравится мое объяснение. Поэтому я не могу взять в толк, понимаешь Ты меня или нет".

„Я — глупец, — ответил Господь, — и неспособен изучать *Веда̄нта-сӯтру*. Но так как ты просишь, чтобы Я тебя выслушал, Я стараюсь делать это. Я просто слушаю тебя, потому что ты сказал, что это входит в обязанности каждого *саннйа̄сӣ* — слушать *Веда̄нта-сӯтру*. Что касается смысла твоих слов, то Я не могу его понять". Тем самым Господь намекнул, что в ма̄йа̄ва̄дӣ-*сампрада̄йе* есть множество так называемых *саннйа̄сӣ*, которые, несмотря на свою безграмотность и неразумность, слушают *Веда̄нта-сӯтру* от своего духовного учителя, выполняя это как пустую формальность. Хотя они слушают, они ничего не понимают. Что же касается Господа Чаитанйи, то Он сказал, что не понимает объяснений Бхаṭṭа̄ча̄рйи не потому, что они были слишком сложны для

Него, а потому, что Он не одобрял интерпретации мāйāвāдӣ.

Когда Господь сказал, что Он необразованный глупец, неспособный следить за объяснением, Бхаṭṭāчāрйа возразил Ему: „Если Ты не можешь следить за тем, что я говорю, почему Ты не задаешь вопросов? Почему Ты просто сидишь молча? Мне кажется, что Тебе есть что сказать по поводу моего объяснения *Ведāнта-сӯтры*".

„Мой дорогой господин, — отвечал Господь, — что касается самой *Ведāнта-сӯтры*, то есть афоризмов *Ведāнты*, то Я вполне могу понять их смысл. Однако Я не могу понять твоих объяснений. Смысл самой оригинальной *Ведāнта-сӯтры* совсем не сложен, но способ, каким ты объясняешь *Ведāнта-сӯтру*, как Мне кажется, затемняет ее истинный смысл. Вместо того, чтобы объяснять прямое значение, ты выдумываешь что-то, тем самым затемняя истинный смысл. Я думаю, что у тебя есть какая-то особая теория, которую ты пытаешься разъяснять, используя для этого афоризмы *Ведāнта-сӯтры*".

Согласно *Муктика Упанишаде*, есть 108 *Упанишад*. Вот некоторые из них: (1) *Ӣша*, (2) *Кена*, (3) *Катха*, (4) *Прашна*, (5) *Муṇḍака*, (6) *Мāṇḍӯкйа*, (7) *Титтири*, (8) *Аитарейа*, (9) *Чхāндогйа*, (10) *Брхадāраṇйака*, (11) *Брахма*, (12) *Каивалйа*, (13) *Джāвāла*, (14) *Шветāшва*, (15) *Хамса*, (16) *Āруṇи*, (17) *Гарбха*, (18) *Нāрāйаṇа*. В 108 *Упанишадах* заключено все знание об Абсолютной Истине. 108 бусинок на молитвенных четках ваишṇавов представляют 108 *Упанишад*, которые содержат полное знание об Абсолютной Истине. Некоторые ваишṇавы-трансценденталисты считают также, что 108 бусинок символизируют 108 ближайших спутников Господа Кршṇы, которые участвуют в Его танце *рāса*.

Господь Чаитанйа возражал против неверных интерпретаций *Упанишад* и отвергал любое объяснение, которое не раскрывает их прямого значения. Прямое истолкование называется *абхидха-вртти*, а косвенное — *лакшанā-вртти*. Косвенное толкование ничего не дает. Существует четыре способа познания, а именно: (1) непосредственное познание (*пратйакша*), (2) гипотетическое познание (*анумāна*), (3) историческое познание (*аитихйа*) и (4) познание через посредство звука (*шабда*). Из этих четырех познание, основанное на ведических Писаниях, (которые есть звуковое воплощение Абсолютной Истины) является самым лучшим методом. И те, кто изучает *Веды*, следуя традиции, признают

лучшим познание через посредство звука.

Согласно ведическим Писаниям, помет и кости живого существа считаются нечистыми, однако там же утверждается, что коровий навоз и раковина чисты. Эти утверждения явно противоречивы, но поскольку *Веды* считают коровий навоз и раковину чистыми, последователи *Вед* признают их чистоту. Если нам хочется понять какое-то утверждение на основании косвенных толкований, то мы должны бросить вызов утверждениям *Вед*. Иначе говоря, утверждения *Вед* нельзя принимать посредством наших несовершенных толкований. Их следует принимать такими, *как они есть*. Если же они не принимаются таким образом, то это значит, что утверждения *Вед* неавторитетны.

Согласно Господу Чаитанйе, те, кто пытается давать свои собственные интерпретации утверждениям *Вед*, совершенно неразумны. Выдумывая свои собственные интерпретации, они вводят в заблуждение своих последователей. В Индии есть группа людей, которая называется *а̄рйа-сама̄джа*. Они говорят, что принимают только первоначальные *Веды* и отвергают все прочие ведические Писания. Но делают они это только для того, чтобы дать свою собственную интерпретацию. Согласно Господу Чаитанйе, такого рода интерпретации должны быть неприемлемы. Они попросту не являются ведическими. Господь Чаитанйа сказал, что ведические утверждения *Упаниш̣ад* подобны свету солнца. При свете солнца все видно ясно и отчетливо. Столь же ясны и отчетливы утверждения *Вед*. Но философы-ма̄йа̄ва̄дӣ просто затмевают этот свет облаком ложных толкований.

Далее Господь Чаитанйа сказал, что все ведические утверждения *Упаниш̣ад* нацелены на конечную истину, известную как Брахман. Слово „Брахман" означает „величайший", а когда мы говорим о самом великом, то мы имеем ввиду непосредственно Верховную Личность Бога, источник всех эманаций. Если такой „величайший" не обладает в полной мере всеми шестью достояниями, он не может именоваться величайшим. Величайший, исполненный всех богатств — это Верховная Личность Бога. Иными словами, Высший Брахман является также и Верховной Личностью Бога. В *Бхагавад-гӣте* (10.21) Арджуна признает Кр̣ш̣н̣у Высшим Брахманом (*парам̇ брахма*). Понимание Верховной Личности Бога включает в себя концепции безличного Брахмана и локализованной Сверхдуши.

Когда бы мы ни говорили о Верховной Личности Бога, мы добавляем слово *шрӣ*, указывающее на то, что Он исполнен шести достояний. Иначе говоря, Верховный Господь всегда является личностью. Если бы Он не был личностью, эти шесть достояний не могли бы быть представлены во всей их полноте. Когда мы говорим, что Высшая Абсолютная Истина безлична, мы подразумеваем, что Ее личностные качества не материальны. Чтобы отличить Ее трансцендентальное тело от материальных тел, некоторые философы описывали Ее безличной с материалистической точки зрения. Иначе говоря, отрицается материальная личность, но утверждается личность духовная. В *Шветāшватара Упанишаде* (3.19) ясно объясняется, что у Абсолютной Истины нет материальных рук и ног, но в этом же Писании говорится, что у Нее есть духовные руки, которыми Она принимает все, что предлагается Ей. Точно также у Абсолютной Истины нет материальных глаз, но у Нее есть духовные глаза, которыми Она может видеть все и вся. Хотя у Нее нет материальных ушей, Она может слышать абсолютно все. Имея совершенные чувства, Она знает прошлое, настоящее и будущее. Поистине, Она знает все, но Ее не знает никто, ибо Ее невозможно постичь материальными чувствами. Будучи источником всех эманаций, Она есть высшее, величайшее, Личность Бога.

Существует множество сходных ведических гимнов, в которых ясно говорится, что Высшая Абсолютная Истина является личностью, не принадлежащей этому материальному миру. Так например, в *Хайашӣрша-пан̃чарāтре* объясняется, что хотя в каждой из *Упанишад* Высший Брахман сначала рассматривается как безличный, в конце их признается личностная форма Верховного. Подобный стих есть в *Шрӣ Ӣшопанишад*:

хиран̣майена пāтрен̣а
сатйасйāпихитам̇ мукхам
тат твам̇ пӯшанн-апāврн̣у
сатйа-дхармāйа др̣шт̣айе

„О мой Господь, поддерживающий все живое, Твое истинное лицо сокрыто Твоим ослепительным сиянием. Пожалуйста, удали этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному". (*Ӣша.* 15)

Этот стих указывает на то, что каждый должен заниматься преданным служением Верховному Господу, поддерживающе-

му всю эту вселенную. Каждый жив Его милостью; поэтому преданное служение Ему составляет истинную религию. Верховная Личность Бога это вечная форма *сач-чид-ānанды*, и Ее сияние распространяется по всему творению, подобно тому как лучи Солнца распространяются по всей солнечной системе. И так же как солнечный диск сокрыт ослепительным блеском солнечного света, трансцендентальная форма Господа сокрыта ослепительным сиянием, которое называется *брахмаджйоти*. И действительно, в этом стихе ясно утверждается, что за ослепительным сиянием *брахмаджйоти*, исходящем от тела Верховного Господа, должна быть обнаружена вечная, исполненная знания и блаженства форма Верховного Господа. Таким образом, источником *брахмаджйоти* является личное тело Господа, как подтверждается в *Бхагавад-гīте* (Бг. 14.27). То, что безличный Брахман зависит от Верховной Личности, утверждается в *Хайашīрша-пањчарāтре* и во всех остальных *Упанишадах* и ведических Писаниях. Действительно, там, где в начале говорится о безличном Брахмане, в конце утверждается Верховная Личность. Как, например, *Йшопанишад*, где говорится, что Высшая Абсолютная Истина всегда и личностна и безлична, но Ее личностный аспект более важен, чем безличный.

Согласно одной из *мантр Таиттирīйа Упанишады (йато вā имāни бхӯтāни джāйанте)*, это космическое проявление является всего лишь эманацией Высшей Абсолютной Истины, и оно покоится на Высшей Абсолютной Истине. Абсолютную Истину назвали вершителем, сочетающим в Себе три начала: творческое, причинное и локализующее. И Она является Верховной Личностью Бога, ибо все это — признаки личности как творческого начала этого космического проявления. Она является источником мыслительной, эмоциональной и волевой деятельности. Без размышлений, чувств и волевых усилий в космическом проявлении не могло бы быть порядка и плана. Далее, она есть причинное начало, ибо от Нее исходит изначальный замысел космоса. И Она есть локализующее начало; это значит, что все покоится в Ее энергии. Все эти признаки являются явными атрибутами личности.

В *Чхāндогйа Упанишаде* (5.2.3) говорится, что когда Верховная Личность Бога желает стать многим, Он обращает свой взор к материальной энергии. Это также подтверждает *Аитатрейа Упанишада: са аикшата* (1.1): "Господь бросил взгляд на материальную природу". До того, как Он бросил Свой

взгляд, космического проявления не существовало; следовательно Его взгляд не осквернен материей. Он обладал способностью видеть еще до начала материального творения; следовательно Его тело нематериально. Его мышление, чувства и действия полностью трансцендентальны. Иначе говоря, мы должны сделать вывод, что ум, которым Господь мыслит, чувствует и желает, трансцендентален, и глаза, которыми Он смотрит на материальную природу также трансцендентальны. Поскольку трансцендентальное тело и чувства Господа существовали ещё до космического творения, Его ум, мысли, чувства и желания также трансцендентальны. Таков вывод всей ведической литературы.

В *Упанишдах* повсюду встречается слово „Брахман". В *Шрӣмад-Бхāгаватам* Брахман, Парамāтма и Бхагавāн, Верховная Личность Бога, взятые вместе, принимаются за Абсолютную Истину. Реализации Брахмана и Парамāтмы считаются ступенями на пути к конечной реализации, которой является реализация Верховной Личности Бога. Таково подлинное заключение всех ведических произведений.

Итак, согласно свидетельствам, предоставляемым различными ведическими Писаниями, конечной целью реализации Брахмана является Верховный Господь Кр̣ш̣н̣а. *Бхагавад-гӣтā* (7.7) также подтверждает, что не существует ничего превыше Кр̣ш̣н̣ы. Мадхвāчāрйа, один из величайших учителей в ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, в своих комментариях к *Ведāнта-сӯтре* утверждал, что на все можно смотреть глазами ведических *шастр*. Он приводил стих из *Сканда Пурāн̣ы*, в котором говорится, что *Р̣г Веда, Сāма Веда, Атхарва Веда, Махāбхāрата, Пāн̃чарāтра* и первоначальный вариант *Рāмāйан̣ы* являются подлинным ведическим свидетельством. *Пурāн̣ы*, признаваемые ваишн̣авами, также считаются ведическим свидетельством. И все, что содержится в этих Писаниях, следует принимать без доказательств, как окончательное заключение, и во всех этих писаниях Господь Кр̣ш̣н̣а провозглашается Верховной Личностью Бога.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Реализация личностного и безличного аспектов

Пурāṇы называются дополнительными ведическими произведениями. Поскольку временами обычному человеку бывает слишком сложно понять, о чем говорится в первоначальных *Ведах*, *Пурāṇы* объясняют то же самое, просто используя исторические случаи и предания. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.14.32) говорится, что Махāрāдже Нанде, пастухам и жителям Врндāвана очень повезло, потому что Высший Брахман, Личность Бога, исполненная блаженства, занят Своими вечными играми в роли их друга.

Согласно *мантре „апāṇи-пāдо джавано грахӣтā"* из *Шветāшватара Упанишады*, у Брахмана нет материальных рук и ног, и тем не менее Он имеет величавую походку и принимает все, что Ему предлагают. Это означает, что Он имеет трансцендентальные руки и ноги и, следовательно, не безличен. Тот, кто не понимает ведических принципов, просто подчеркивает имперсональные материальные аспекты Высшей Абсолютной Истины, и потому ошибочно называет Абсолютную Истину безличной. Философы имперсоналисты-мāйāвāдӣ хотят утвердить Абсолютную Истину как нечто безличное, но это находится в противоречии с ведической литературой. Хотя в ведических произведениях подтверждается тот факт, что Высшая Абсолютная Истина обладает многочисленными энергиями, имперсоналисты-мāйāвāдӣ все же пытаются доказать, что у Абсолютной Истины вообще нет энергии. Однако факт остается фактом: Абсолютная Истина исполнена энергии и является личностью. Доказать Ее безличность невозможно.

Согласно *Вишṇу Пурāṇе* (6.7.61-63), живые существа счи-

таются энергией *кшетраджн̃а*. Хотя живое существо является составной частицей Верховного Господа и обладает полным знанием, оно тем не менее погрязает в материальной скверне и подвергается всевозможным страданиям материальной жизни. Такие существа живут по-разному в зависимости от степени их запутанности в материальной природе. Изначальная энергия Верховного Господа духовна и неотлична от Верховной Абсолютной Личности Бога. Живое существо называется пограничной энергией Верховного Господа, а материя — Его низшей энергией. Опьяненное материей живое существо, занимающее пограничное положение, запутывается в низшей энергии, материи. В этот момент оно забывает свою духовную сущность, отождествляет себя с материальной энергией и потому подвергается тройственным страданиям. Только тогда, когда живое существо свободно от этого материального осквернения, оно может занимать подобающее ему место.

Согласно ведическим наставлениям, мы должны понять конституциональное положение живого существа, положение Бога и положение материальной энергии в их взаимосвязи. Прежде всего необходимо попытаться понять конституциональное положение Верховного Господа, Личности Бога. Верховный Господь имеет вечное, исполненное знания и блаженства тело, и Его духовная энергия распространяется как вечность, знание и блаженство. В Его блаженном начале можно обнаружить Его энергию наслаждения. Его вечное начало раскрывает Его как причину всего сущего. В Своем аспекте знания Он есть высшее знание. И действительно, слово "*кр̣ш̣н̣а*" указывает на это высшее знание. Иначе говоря, Верховная Личность, Кр̣ш̣н̣а, есть источник всего знания, наслаждения и вечности. Высшее знание Кр̣ш̣н̣ы проявляется в трех различных энергиях: внутренней, пограничной и внешней. Посредством Своей внутренней энергии Он существует в Себе Самом вместе со всем Своим духовным окружением; посредством Своей пограничной энергии Он проявляет Себя в виде живых существ, а посредством Своей внешней энергии Он проявляет Себя в виде материальной энергии. И за каждым таким проявлением Его энергии стоит вечность, наслаждение, сила и полное знание.

Обусловленная душа — это пограничная энергия, над которой взяла верх внешняя энергия. Но когда эта пограничная энергия переходит в ведение духовной энергии, она становится готовой для любви к Богу. Верховный Господь наслаждается

шестью видами Своих достояний и никто не в силах доказать, что Он не имеет формы и не обладает энергией. Если кто-то заявляет так, то это заявление находится в полном противоречии с утверждениями *Вед*. В действительности Верховная Личность Бога — владыка всех энергий. Попасть под влияние материальной энергии могут только живые существа, являющиеся Его бесконечно малыми составными частицами.

В *Муṇдака Упанишаде* говорится о двух птицах, сидящих на одном дереве, одна из которых ест плоды этого дерева, тогда как другая просто наблюдает за ее действиями. И только когда птица, вкушающая плоды, обращает свой взор к другой птице, она избавляется от всех беспокойств. Таково положение бесконечно малого живого существа. Пока оно не помнит о Верховной Личности Бога, наблюдающей за всеми его действиями, оно подвержено тройственным страданиям. Но когда оно обращает свой взор на Верховного Господа и становится преданным Верховного Господа, оно освобождается от всех беспокойств и материальных страданий. Живое существо вечно подчинено Верховному Господу. Верховный Господь — вечный владыка всех энергий, тогда как живое существо всегда подвластно Его энергиям. Хотя живое существо качественно едино с Верховным Господом, у него есть склонность властвовать над материальной природой. Однако, являясь бесконечно малым, в действительности оно само контролируется материальной природой. Поэтому живые существа называются пограничной энергией Господа.

Поскольку живое существо склонно находиться под властью материальной природы, оно никогда, ни на какой стадии, не может стать единым с Верховным Господом. Если бы живое существо было равно Верховному Господу, то оно не могло бы попасть под власть материальной энергии. В *Бхагавад-гӣте* живые существа описываются как одна из энергий Верховного Господа. Хотя энергия неотделима от своего источника, она все же остается энергией; и она не может стать равной источнику энергии. Иначе говоря, живое существо в одно и то же время едино с Верховным Господом и отлично от Него. В *Бхагавад-гӣте* (7.4-5) ясно говорится, что земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — это восемь первичных энергий Верховного Господа, и что они качественно низшие, тогда как живые существа относятся к его высшей энергии. Ведические произведения подтверждают тот факт, что

трансцендентальная форма Верховного Господа вечна, исполнена знания и блаженства.

Форма Верховного Господа, находящаяся вне *гуṇ* материальной природы, отличается от форм этого материального мира. Его форма полностью духовна и несравнима ни с одной из материальных форм. Согласно ведической литературе, тот, кто не признает духовной формы Верховного Господа, является атеистом. Поскольку Господь Будда не признавал этого ведического принципа, ведические учителя считают его атеистом. Хотя философы-ма̄йа̄ва̄дӣ и заявляют о своей приверженности ведическим принципам, косвенно они проповедуют философию буддизма, то есть атеистическую философию и не признают Верховной Личности Бога. Философия ма̄йа̄ва̄дӣ даже хуже, чем буддистская философия, которая прямо отрицает авторитет *Вед*. Философия ма̄йа̄ва̄дӣ более опасна, чем буддизм или атеизм, потому что она маскируется под философию *Веда̄нты*.

Веда̄нта-сӯтра составлена Вйа̄садевой на благо всем живым существам. Именно через *Веда̄нта-сӯтру* можно понять философию *бхакти-йоги*. Но к сожалению, комментарий ма̄йа̄ва̄дӣ на *Веда̄нта-сӯтру*, *Ша̄рӣрака-бха̄шйа*, практически, разрушил весь замысел *Веда̄нта-сӯтры*. В комментарии ма̄йа̄ва̄дӣ отрицается духовная, трансцендентальная форма Верховной Личности Бога, а высший Брахман низведен до уровня индивидуального Брахмана, живого существа. Наличие духовной формы и индивидуальности отрицается как у Высшего Брахмана, так и у индивидуального Брахмана, несмотря на то, что в *Ведах* ясно утверждается, что Верховный Господь это единственное верховное живое существо, а другие живые существа — многочисленные подчиненные живые существа. Поэтому читать комментарии ма̄йа̄ва̄дӣ на *Веда̄нта-сӯтру* всегда опасно. Главная опасность состоит в том, что читая эти комментарии, человек может начать считать, что живое существо равно Верховному Господу. Обусловленное живое существо очень просто направить по этому ложному пути, и однажды встав на него, оно может уже никогда не придти в свое истинное состояние, то есть никогда не испытать наслаждения своей вечной деятельностью в *бхакти-йоге*. Иначе говоря, способствуя утверждению имперсонального представления о Верховном Господе, философия ма̄йа̄ва̄дӣ приносит человечеству величайший вред. Таким образом, философы ма̄йа̄ва̄дӣ лишают человеческое общество истин-

ного послания *Веда̄нта-сӯтры*.

В *Веда̄нта-сӯтре* с самого начала принимается, что космическое мироздание является лишь проявлением энергии Верховного Господа. Самый первый афоризм *Веда̄нта-сӯтры (джанма̄дий асйа)* говорит о Высшем Брахмане как о том, из кого все исходит. Им все поддерживается и в Нем все растворяется. Таким образом, Абсолютная Истина есть причина творения, поддержания и растворения. Причиной появления плода является дерево. Про дерево, дающее плод, нельзя сказать, что оно безлично. Одно дерево может принести сотни и тысячи плодов, оставаясь при этом неизменным. Плод возникает, развивается, в течение некоторого времени остается на дереве, а затем портится и исчезает. Но это не означает, что вместе с ним исчезает и дерево. Таким образом, с самого начала *Веда̄нта-сӯтра* объясняет теорию вторичного продукта. Эта деятельность по созданию, поддержанию и уничтожению производится непостижимой энергией Верховного Господа. Космическое проявление является трансформацией энергии Верховного Господа, хотя энергия Верховного Господа и Сам Верховный Господь неотличны и неотделимы друг от друга. Философский камень при соприкосновении с железом может произвести огромное количество золота, но при этом сам он остается неизменным. Несмотря на создание гигантского материального космического проявления, Верховный Господь всегда остается в Своей трансцендентальной форме.

Философия ма̄йа̄ва̄дӣ имеет дерзость отвергать цель Вйа̄садевы, как она объясняется в *Веда̄нта-сӯтре*, и пытаться обосновать теорию трансформации, от начала и до конца выдуманную. Согласно философии ма̄йа̄ва̄дӣ, космическое проявление есть всего лишь трансформация Абсолютной Истины. Абсолютная Истина при этом не существует отдельно, вне и помимо космического проявления. Но это не послание *Веда̄нта-сӯтры*. Философы-ма̄йа̄ва̄дӣ объясняют, что трансформация иллюзорна, но это не так. Она просто преходяща. Философы-ма̄йа̄ва̄дӣ утверждают, что единственной реальностью является Абсолютная Истина, и что это материальное проявление, называемое мирозданием, иллюзорно. Но на самом деле это не так. Материальное осквернение не иллюзорно в полном смысле этого слова; оно, являясь относительной истиной, преходяще. Между тем, что временно, и тем, что иллюзорно, существует разница.

Пран̣ава, или *ом̇ка̄ра* — главная звуковая вибрация веди-

ческих гимнов. *Омкāра* считается звуковым образом Верховного Господа. Из *омкāры* изошли все ведические гимны, и само мироздание также изошло из звука *омкāры*. Слова *тат твам аси* также встречаются в ведических гимнах, но эти слова не являются главной звуковой вибрацией. Это лишь объяснение конституционального положения живого существа. *Тат твам аси* означает, что живое существо суть духовная частица высшего духа, но это не главная тема *Ведāнта-сӯтры* или ведических произведений. Главный звуковой образ Всевышнего — это *омкāра*.

Все эти ошибочные объяснения *Ведāнта-сутры* считаются атеистическими. Поскольку философы-мāйāвāдӣ не признают вечной трансцендентальной формы Верховного Господа, они не могут заниматься истинным преданным служением. Поэтому они навечно лишены сознания Кр̣шн̣ы и преданного служения Кр̣шн̣е. Чистый преданный Личности Бога никогда не признает философию мāйāвāдӣ истинным путем, ведущим к трансцендентальной реализации. Философы-мāйāвāдӣ не выходят за пределы атмосферы нравственного и безнравственного, и вследствии этого они постоянно то принимают, то отвергают материальные наслаждения и страдания. Они ошибочно приняли недуховное за духовное и в результате этого забыли вечную духовную форму Верховной Личности Бога, так же как и Его имя, качества и окружение. Трансцендентальные игры, имя, форму и качества Всевышнего они считают продуктом материальной природы. Из-за того, что они то принимают, то отвергают материальные наслаждения и страдания, философы-мāйāвāдӣ вечно подвержены материальному страданию.

Истинные преданные Господа всегда находятся в разногласии с философами-мāйāвāдӣ. Имперсонализм никоим образом не может представлять вечность, блаженство и знание. Со своим несовершенным пониманием освобождения, мāйāвāдӣ глумятся над вечностью, знанием и блаженством, называя это материализмом. Так как мāйāвāдӣ отвергают преданное служение, они неразумны и неспособны понять, что дает преданное служение. То жонглирование словами, к которому они прибегают в своих попытках стереть разницу между между познанием, объектом познания и познающим, только еще больше обличает их неразумие. Истинный смысл начала *Ведāнта-сӯтры* — это теория вторичного продукта. Господь наделен бесчисленными безграничными энергиями, и вслед-

ствие этого Он различным образом проявляет вторичные продукты этих энергий. Все подвластно Ему, Верховному Господу, который является верховным правителем и проявляет Себя в бесчисленных энергиях и экспансиях.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Обращение Бхаṭṭа̄ча̄рйи

Для философов-имперсоналистов и последователей философии пустоты потусторонний мир — это мир бессмысленной вечности и блаженства. Последователи философии пустоты хотят доказать, что, в конечном счете, все бессмысленно, а имперсоналисты — что в потустороннем мире существует лишь знание, лишенное какой-либо деятельности. Так не слишком разумные люди, радеющие о спасении души, пытаются внести несовершенное знание в сферу совершенной духовной деятельности. Поскольку имперсоналист знает по своему опыту, что материальная деятельность приносит страдания, он хочет обосновать представления о духовной жизни, лишенной деятельности. О деятельности в преданном служении он не имеет ни малейшего понятия. Действительно, духовная деятельность в преданном служении непонятна ни имперсоналистам, ни последователям учения о пустоте. Философы-ваиṣṇавы в совершенстве знают, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, не может быть ни безличной, ни пустотой, поскольку Она обладает бесчисленными энергиями. С помощью Своих бесчисленных энергий Она может являть Себя в многообразных формах и по-прежнему оставаться Абсолютной Верховной Личностью Бога. Таким образом, несмотря на то, что Она рапространяет Себя в бесчисленных формах и излучает Свои бесчисленные энергии, Она тем не менее может сохранять Свою трансцендентальную позицию.

Итак, Господь Чаитанйа выявил в философии ма̄йа̄ва̄дӣ множество недостатков, и хотя Бхаṭṭа̄ча̄рйа пытался отстоять свою позицию с помощью логики и жонглирования словами, Господь Чаитанйа смог отразить все его нападки. Господь

доказал, что ведические Писания предназначены для трех целей: понимания наших взаимоотношений с Абсолютной Верховной Личностью Бога, деятельности в соответствии с этим пониманием и достижения наивысшего совершенства жизни, любви к Богу. И любой, кто пытается доказать, что ведические Писания нацелены на что-либо другое, несомненно, является жертвой своих собственных фантазий.

Затем Господь привел несколько стихов из *Пура̄н*, с помощью которых доказал, что Шан̇кара̄ча̄рйа был уполномочен учить людей повелением Верховной Личности Бога. Он привел стих из *Падма Пура̄ны* (62.31), в котором утверждается, что Господь приказал Маха̄деве, Господу Шиве, дать некое мнимое толкование ведических Писаний, чтобы увести людей в сторону от истинной цели *Вед*. „Тем самым ты попытаешься превратить их в атеистов, — сказал ему Господь, — и тогда они смогут увеличить численность своего рода”. В *Падма Пура̄не* (25.9) также говорится, что Господь Шива объяснял своей супруге Па̄рватӣ, что в век Кали он явится в облике *бра̄хмана*, чтобы проповедовать несовершенное толкование *Вед*, известное как философия ма̄йа̄ва̄дӣ, и которое на самом деле является лишь новой версией атеистической философии буддизма.

Бхатта̄ча̄рйа был ошеломлен этими объяснениями Господа Чаитанйи. Выслушав изложение философии ма̄йа̄ва̄дӣ из уст Господа Чаитанйи, он лишился дара речи. Не дождавшись от него ответа, Господь сказал: „Мой дорогой Бхатта̄ча̄рйа, пусть тебя не смущает Мое объяснение. Поверь Мне — преданное служение Верховному Господу — это наивысшая стадия совершенства в постижении истины, доступная человеку. Поистине, оно столь привлекательно, что даже те, кто уже достиг освобождения, становятся преданными, благодаря непостижимой потенции Верховной Личности Бога”. В ведических произведениях приводится множество примеров такой перемены убеждений. Например, знаменитый стих *а̄тма̄ра̄ма* из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.7.10) адресован как раз тем, кого привлекает самореализация и кто свободен от всех материальных привязанностей. Эти освобожденные имперсоналисты привлекаются к преданному служению различными деяниями Господа Кршны. Таковы трансцендентальные качества Верховной Личности Бога.

На самом деле в чистом сознании живое существо понимает, что оно — вечный слуга Верховного Господа. Но очарованное иллюзией оно отождествляет себя с грубым и тонким телами;

такая концепция является основой теории перемещения. На самом деле составная частица Всевышнего не обречна вечно на грубую и тонкую телесную жизнь. Грубое и тонкое телесные покрытия не составляют вечной формы живого существа; они могут меняться. Иначе говоря, живое существо, которое изначально является чистым духом, может быть обусловлено грубым и тонким телами, а освободив себя от этих грубых и тонких форм обусловленности, оно вновь достигает своего чистого духовного состояния. Философы-майавадӣ пользуются этой теорией перемещения в своих целях, говоря, что живое существо, считая себя составной частицей Всевышнего, находится под ложным впечатлением. Они утверждают, что живое существо — это Сам Всевышний. Но эту теорию нельзя признать разумной.

Затем Бхаṭṭāчāрйа попросил Господа Чаитанйу объяснить ему знаменитый стих *āтмāрāма*, потому что он желал услышать это от Самого Господа. Господь Чаитанйа ответил, что сначала Бхаṭṭāчāрйа должен объяснить, как он сам понимает этот стих, а затем Господь Чаитанйа объяснит его. Тогда Бхаṭṭāчāрйа принялся объяснять *āтмāрāма-шлоку*, пользуясь своими методами логики и грамматики. Так он объяснил этот стих девятью различными способами. Оценив его ученость и эрудицию, проявленную при объяснении стиха, Господь сказал: „Мой дорогой Бхаṭṭāчāрйа, я знаю, что ты являешься представителем многознающего ученого Бṛхаспати и можешь хорошо объяснить любой отрывок из *шāстр*. Однако твои объяснения в большей или меньшей степени основываются только на академической образованности. Но кроме такого академического научного подхода есть еще другое объяснение".

Затем просьбе Бхаṭṭāчāрйи Господь объяснил *āтмāрāма-шлоку*. Слова этого стиха были разобраны Им в следующем порядке: (1) *āтмāрāмāḥ*, (2) *ча*, (3) *мунайаḥ*, (4) *нирграантхāḥ*, (5) *апи*, (6) *урукраме*, (7) *курванти*, (8) *ахаитукӣм*, (9) *бхактим*, (10) *иттамбхӯта-гуṇаḥ*, (11) *хариḥ*. Этот стих был уже объяснен в наставлениях Господа Санāтане Госвāмӣ. Господь Чаитанйа, не упомянув девяти различных объяснений Бхаṭṭāчāрйи, объяснил стих, проанализировав эти одиннадцать слов. Таким образом Он дал шестьдесят одно объяснение данного стиха. Его речь сводилась к следующему: Верховная Личность Бога исполнена бесчисленных энергий; никто не может представить себе, сколькими трансцендентальными

качествами Она обладает. Его качества всегда непостижимы, и на всех путях духовной самореализации исследуются потенции, энергии и качества Верховной Личности Бога. Но преданные Господа с самого начала принимают непостижимость позиции Господа. Господь Чаитанйа объяснил, что трансцендентальные качества Верховного Господа привлекли даже такие великие освобожденные души, как Кумāры и Шукадева Госвāмӣ. Бхаṭṭāчāрйа по достоинству оценил объяснение Господа Чаитанйи и сделал вывод, что Господь Чаитанйа — это не кто иной, как Сам Кр̣шн̣а. Тогда он принялся укорять себя в том, что поначалу принял Господа Чаитанйу за обычного человека, и тем самым совершил оскорбление. Он припал к лотосным стопам Господа Чаитанйи, укоряя себя и умоляя Господа явить ему Свою беспричинную милость. Господу Чаитанйе очень понравилось смирение этого великого ученого, и потому Он показал ему Свои формы, сначала четырехрукую, а затем шестирукую (*ш̣ад̣бхуджа*).

Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа снова и снова припадал к лотосным стопам Господа и произносил различные молитвы, обращенные к Нему. Он был, безусловно, великим ученым, и обретя беспричинную милость Господа, Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа получил дар всячески описывать Его трансцендентальные действия. Поистине, он был человеком, способным описать метод воспевания Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе.

Говорят, что Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа сочинил сто стихов, в которых восхвалялись деяния Господа, и они были так прекрасны, что даже Бр̣хаспати, величайший мудрец и ученый с райских планет, не смог бы сочинить лучше. Господь с огромным удовольствием выслушал эти сто стихов и обнял Бхаṭṭāчāрйу. От прикосновения Господа Бхаṭṭāчāрйу охватил экстаз. Он, практически, лишился чувств, он плакал, дрожал всем телом, сотрясался в конвульсиях, покрывался испариной, иногда танцевал и пел и припадал к лотосным стопам Господа Чаитанйи. Зять Бхаṭṭāчāрйи, Гопӣнāтха Āчāрйа, и преданные Господа были изумлены, видя, как Бхаṭṭāчāрйа превратился в великого преданного.

Гопӣнāтха Āчāрйа стал тогда благодарить Господа: "Лишь по Твоей милости Бхаṭṭāчāрйа, который был подобен камню, превратился в такого преданного". На это Господь Чаитанйа

ответил Гопӣнāтхе Āчарйе, что только благосклонность преданного способна превратить любого самого твердокаменного человека в мягкого, как цветок, преданного. На самом деле Гопӣнāтха Āчāрйа со всей искренностью желал, чтобы его шурин, Бхаṭṭāчāрйа, стал преданным Господа. Он искренне хотел, чтобы Господь проявил Свою благосклонность к Бхаṭṭāчāрйе, и он был очень рад, видя, как Господь Чаитанйа исполнил его желание. Иными словами, преданный Господа более милостив, чем Сам Господь. Когда преданный хочет выказать свою милость кому-то, Господь берет дело в Свои руки, и по Его милости человек становится преданным.

Господь Чаитанйа успокоил Бхаṭṭāчāрйу и попросил его пойти домой. Но Бхаṭṭāчāрйа снова принялся восхвалять Господа, говоря: „Ты пришел Сам, чтобы освободить все падшие души этого материального мира. Это не составляет для Тебя особого труда, но Ты превратил в преданного такого человека, каким был я, с камнем вместо сердца, и это, поистине, чудо. Хотя я был очень искушен в логических доказательствах и грамматических толкованиях *Вед*, я был тверд, как кусок железа. Но Твои сила и жар были столь велики, что Ты смог расплавить этот кусок железа".

Затем Господь Чаитанйа вернулся к Себе, а Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа послал к Нему Гопӣнāтху Āчāрйу с различными видами *прасāда* из храма Джаганнāтха. На следующий день Господь ранним утром пошел в храм Джаганнāтха, чтобы присутствовать на *мангала āрати*. Служители храма принесли Ему гирлянду с Божества, а также предложили Ему различные виды *прасāда*. Господь остался этим очень доволен, и, взяв цветы и *прасāд*, Он тотчас же отправился к дому Бхаṭṭāчāрйи, чтобы подарить их ему. Хотя было раннее утро, Бхаṭṭāчāрйа понял, что это пришел Господь и стучится к нему в дверь. Тут же вскочив с постели, он воскликнул: „Кṛшṇа! Кṛшṇа!" Господь Чаитанйа услышал это. Когда Бхаṭṭāчāрйа открыл дверь, он увидел стоящего за ней Господа. Он был так счастлив видеть Его ранним утром, что постарался принять Его по всем правилам. Он предложил Ему почетное место, и они оба сели. Господь Чаитанйа предложил Бхаṭṭāчāрйе *прасāд*, полученный в храме Джаганнатха, и Бхаṭṭāчāрйа был счастлив принять *прасāд* из рук Самого Господа Чаитанйи. Даже не совершив омовения и не исполнив своих ежедневных обязанностей и даже не почистив зубы, он тут же принялся есть *прасāд*. И это освободило его от всей материальной скверны и привязан-

ностей. Начав есть *прасад*, он привел стих из *Падма Пураны*. В *Падма Пуране* утверждается, что когда человеку приносят *прасад*, он должен съедать его немедленно, даже если этот *прасад* сделался уже сухим и несвежим, даже если он принесен издалека и даже если человек не завершил еще выполнения своих ежедневных обязанностей. Поскольку это предписание *шастр* о том, что *прасад* должен съедаться немедленно, для принятия *прасада* не существует никаких ограничений времени и места; повеление Верховной Личности Бога должно выполняться. Существуют определенные ограничения, которых человек должен придерживаться, принимая пищу от различных людей, но *прасад* можно принять от любого, на это не существует никаких ограничений. *Прасад* всегда трансцедентален и его можно принимать при любых обстоятельствах. Господь Чаитанйа был очень доволен, видя, как Бхаттачарйа, всегда строго выполнявший все правила и соблюдавший все ограничения, принимал *прасад*, не следуя никаким правилам и ограничениям. Господь Чаитанйа был настолько доволен, что обнял Бхаттачарйу, и оба они стали танцевать в трансцендентальном экстазе. В этом экстазе Господь Чаитанйа объяснил: „Моя миссия в Джаганнатха Пури теперь выполнена! Я обратил такого человека, как Сарвабхаума Бхаттачарйа. Теперь Я уверен, что смогу достичь Ваикунтхи".

Цель миссионерской деятельности преданного — просто обратить в чистого преданного одного человека. В этом случае доступ в духовное царство ему обеспечен. Господь Чаитанйа был так доволен Бхаттачарйей, что вновь и вновь стал благословлять его: „Мой дорогой Бхаттачарйа, теперь ты стал чистым преданным Господа Кршны, и Кршна теперь очень доволен тобой. С сегодняшнего дня ты свободен ото всей скверны этого материального мира и пут материальной энергии. Теперь ты готов вернуться домой к Богу". Затем Господь привел стих из *Шримад-Бхагаватам* (2.7.42):

йешам са эва бхагаван дайайед анантах
сарватманашрита-падо йади нирвйаликам
те дустарам атитаранти ча дева-майам
наишам мамахам-ити дхих шва-шргала-бхакшйе

„Верховный Господь, именуемый беспредельным, благосклонен ко всякому, кто полностью принял прибежище лотосных стоп Верховного Господа. Такому человеку также дается позволение пересечь океан неведения. Но беспричинная

милость Верховной Личности Бога никогда не дается тому, кто думает, что он есть это тело".

После этого случая Господь Чаитанйа вернулся к Себе, а Бхаṭṭāчāрйа стал чистым и безупречным преданным. Поскольку раньше он был великим ученым-теоретиком, обращение Бхаṭṭāчāрйи стало возможным только по беспричинной милости Чаитанйи Махāпрабху. С этих пор Бхаṭṭāчāрйа никогда больше не объяснял никакие ведические произведения без того, чтобы не объяснить при этом преданного служения. Зять Бхаṭṭāчāрйи, Гопӣнāтха Āчāрйа, был так счастлив видеть, в каком состоянии находится Бхаṭṭāчāрйа, что начал танцевать в экстазе и произносить трансцендентальные звуки: Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе.

На следующий день, посетив рано утром храм Джаганнāтхи, Бхаṭṭāчāрйа отправился навестить Господа Чаитанйу. Он выразил Ему свое почтение, распростершись перед Господом, а затем стал объяснять свое неподобающее поведение в прошлом. Когда он попросил Господа рассказать что-нибудь о преданном служении, Господь стал подробно объяснять стих из *Бр̣хан-нāрадӣйа Пурāн̣ы*, который гласит: *харер нāма харер нāма*. Слушая эти объяснения, Бхаṭṭāчāрйа приходил во все больший и больший экстаз. Видя состояние своего шурина, Гопӣнāтха Āчāрйа сказал: „Дорогой Бхаṭṭāчāрйа, прежде я говорил тебе, что когда Всевышний благосклонен к кому-то, такой человек поймет технику преданного служения. Сегодня я вижу, как это свершилось".

Бхаṭṭāчāрйа выразил ему подобающее почтение и ответил: „Дорогой Гопӣнāтха Āчāрйа, только по твоей милости я удостоился этой милости Верховного Господа". Получить милость Верховной Личности Бога можно по милости чистого преданного. Бхаṭṭāчāрйа был удостоен милости Господа Чаитанйи лишь благодаря стараниям Гопӣнāтхи Āчāрйи. „Ты великий преданный Господа, — продолжал Бхаṭṭāчāрйа, — я же был просто ослеплен своей своей академической ученостью. Да, лишь благодаря тебе я обрел милость Господа!" Самому Господу Чаитанйе очень понравилось, как Бхаṭṭāчāрйа говорил, что обрести милость Господа можно только через посредничество преданного. Он оценил его слова и обнял Бхаṭṭāчāрйу в подтверждение его слов.

Затем Господь попросил Бхаṭṭāчāрйу снова пойти в храм Джаганнāтха, и тот отправился в храм в сопровождении

Джагадананды и Дамодары, двух самых главных спутников Господа. Посетив храм Джаганнатха, Бхаттачарйа вернулся домой, принеся с собой большое количество купленного в храме *прасада*. Со своим слугой-*брахманом* он отослал весь этот *прасад* Господу Чаитанйе.

Кроме того он написал на пальмовых листьях два стиха и попросил Джагадананду оказать ему услугу, вручив их Господу Чаитанйе. Таким образом, он предложил Господу Чаитанйе *прасад* и стихи на пальмовых листьях. Но Мукунда Датта, который тоже присутствовал при этом, перед тем, как придти к Господу, переписал эти стихи в свой альбом. Когда Господь Чаитанйа прочел стихи на пальмовых листьях, Он разорвал их на клочки, потому что не любил ничьих восхвалений в Свой адрес. Стихи уцелели, только благодаря тому, что Мукунда Датта сделал с них копию. Эти стихи прославляют Господа, Верховную Изначальную Личность Бога, пришедшего как Господь Чаитанйа, чтобы проповедовать всем людям непривязанность, трансцендентальное знание и преданное служение. Господь Чаитанйа превозносится в них как Изначальная Личность Бога и сравнивается с океаном милости. „Да предамся я Господу Чаитанйе Махапрабху, — говорится в этих стихах. „Господь, видя, что преданное служение Ему ушло из мира, пришел Сам в облике Чаитанйи Махапрабху, чтобы проповедовать преданное служение. Найдем же себе прибежище у Его лотосных стоп и усвоим от Него, что такое преданное служение на самом деле". Преданные Господа в ученической преемственности считают эти стихи самыми бесценными жемчужинами, и благодаря этим знаменитым стихам Сарвабхаума Бхаттачарйа стал известен как самый возвышенный преданный Господа.

Итак, Сарвабхаума Бхаттачарйа был обращен в одного из самых главных преданных Господа; его больше не интересовало ничего кроме служения Господу. Он постоянно думал о Господе Чаитанйе, а медитация и повторение святых имен стали главной целью его жизни.

Однажды Сарвабхаума Бхаттачарйа, представ перед Господом и почтительно поклонившись Ему, стал читать стих из *Шримад-Бхагаватам* (10.14.8). Это стих из молитв Господа Брахмы, обращенных к Господу. Стих гласит:

тат те 'нукампам сусамикшамано
бхунджана эватмакртам випакам

хр̣д-ва̄г-вапурбхир видадхан намас те
джӣвета йо мукти-паде са да̄йа-бха̄к

„Любому, кто посвятит свой ум, тело и речь служению Господу, даже если его жизнь мучительна, а прошлое исполнено злодеяний, обеспечено освобождение". Бхат̣т̣а̄ча̄рйа заменил в этом стихе слово *мукти* (освобождение) на *бхакти* (преданное служение).

„Почему ты изменил оригинальный текст? — спросил Бхат̣т̣а̄ча̄рйу Господь Чаитанйа, — там стояло слово *мукти*, а ты заменил его на *бхакти*". В ответ Бхат̣т̣а̄ча̄рйа сказал, что *мукти* не столь ценно, как *бхакти*, и для чистого преданного *мукти* на самом деле является своего рода наказанием. Поэтому он и заменил слово *мукти* на слово *бхакти*. Затем Бхат̣т̣а̄ча̄рйа стал объяснять свое понимание *бхакти*. „Кто не признает трансцендентальной Личности Бога и Его трансцендентальной формы, тот не способен познать Абсолютную Истину", — сказал он.

Тот, кто не понимает трансцендентальной природы тела Кр̣ш̣н̣ы, становится врагом Кр̣ш̣н̣ы, ведет себя по отношению в Нему вызывающе или сражается в Ним. Такие враги, в конечном счете, растворяются в сиянии Брахмана. Преданные Господа никогда не хотят такого *мукти*, или освобождения в сиянии Брахмана. Существует пять видов освобождения: (1) достижение планет, на которых обитает Господь, (2) общение с Господом, (3) достижение трансцендентального тела, подобного телу Господа, (4) достижение тех же богатств, которыми обладает Господь и (5) растворение в бытии Господа. Преданный не проявляет никакого особенного интереса ни к одному из этих видов освобождения. Он полностью удовлетворен уже тем, что занят трансцендентальным любовным служением Господу. Особенно враждебно преданный относится к растворению в бытии Господа и утрате своей духовной индивидуальности. Более того, преданный считает единство с Господом адом. Однако остальные четыре вида освобождения преданный принимает, но лишь из соображений занять себя таким образом в служении Господу. Из двух возможностей слияния с трансцендентальным, а именно, единения с сиянием безличного Брахмана и единения с Личностью Бога, последнее более отвратительно для преданного. Преданный не стремится ни к чему, кроме как к занятиям в трансцендентальном любовном служении Господу.

Выслушав это, Господь Чаитанйа сообщил Бхаттāчāрйе, что существует и другое значение слова *мукти*. Слово *мукти-паде* непосредственно указывает на Верховную Личность Бога. Личность Бога обладает бесчисленным количеством освобожденных душ, занятых трансцендентальным любовным служением Ему, а Он Сам есть конечное прибежище освобождения. Но так или иначе, Кршна — последнее пристанище.

„Несмотря на такое прочтение, — ответил Сāрвабхаума Бхаттāчāрйа, — все же я отдаю предпочтение слову *бхакти* перед *мукти*. Хотя, как Ты говоришь, существует два значения слова *мукти*, я, поскольку это слово двусмысленно, предпочитаю употреблять слово *бхакти*, ибо услышав слово *мукти*, человек сразу же начинает думать о слиянии со Всевышним. Поэтому мне ненавистно даже произносить слово *мукти*. Но слово *бхакти* я всегда готов произносить".

Господь Чаитанйа громко рассмеялся в ответ на это и обнял Бхаттāчāрйу с великой любовью.

Так Бхаттāчāрйа, которому прежде доставляло удовольствие объяснять философию мāйāвāдӣ, стал таким стойким преданным, что даже не мог без ненависти произносить слово *мукти*. Такое возможно лишь благодаря беспричинной милости Господа Шрӣ Чаитанйи. Господь подобен философскому камню, ибо по Своей милости Он может превратить железо в золото. После обращения Бхаттāчāрйи все отметили великую перемену, произошедшую в нем, и пришли к выводу, что причиной тому явилось непостижимое могущество Господа Чаитанйи. Поэтому для всех было очевидным, что Господь Чаитанйа есть не кто иной, как Сам Господь Кршна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Господь Чаитанйа и Ра̄ма̄нанда Ра̄й

Автор *Чаитанйа-чарита̄мр̣ты* описывал Господа Чаитанйу как океан трансцендентального знания, а Шрӣ Ра̄ма̄нанду Ра̄йа — как облако, порожденное этим океаном. Ра̄ма̄нанда Ра̄й был личностью, достигшей больших высот в науке преданного служения, и по милости Господа Чаитанйи он вобрал в себя все трансцендентальные заключения, подобно тому как облако вбирает в себя воду океана. Как облака появляются из океана, проливают воду на весь мир и возвращаются в океан, так и Ра̄ма̄нанда Ра̄й, по милости Господа Чаитанйи, обрел свое возвышенное знание о преданном служении и вновь, после того как оставил свою службу, решил повидать Господа Чаитанйу в Пурӣ.

Когда Господь Чаитанйа пришел в Южную часть Индии, Он первым делом отправился в большой храм Джийара-нр̣сим̇ха-кш̣етра. Этот храм находится в местечке, называемом Сим̇ха̄чалам, в пяти милях от железнодорожной станции Виша̄кха̄паттана. Храм находится на вершине холма. В этой местности есть много других храмов, но Джийара-нр̣сим̇ха-кш̣етра — самый крупный из них. Этот храм, полный прекрасных скульптур, привлекает к себе многочисленных посетителей, и благодаря своей популярности он очень богат. Надпись на храме гласит, что царь Виджайанагара некогда отделал храм золотом и даже покрыл золотом тело Божества в храме. Для облегчения посещения при храме есть бесплатные комнаты для гостей. Храм поддерживают служители из секты Ра̄ма̄нуджа̄ча̄рйи.

Придя в храм, Господь вознес хвалу Божеству стихами из комментария Шрӣдхары Сва̄мӣ на *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (7.9.1)

угро 'пй анугра эвāйам
сва-бхактāнāм нркешарй
кешарйва свапотāнāм
анйешāм угра-викрамах

„Хотя Господь Нрсимха очень суров к демонам и непреданным, Он очень добр к Своим послушным преданным таким, как Прахлāда". Господь Нрсимха явился как инкарнация Кршны в образе полу-человека, полу-льва, когда преданному Господа, мальчику Прахлāду, не давал покоя его демонический отец Хиранйакашипу. Как лев, который страшен для других животных, но всегда мягок и добр со своими детенышами, Господь Нрсимха свирепо обошелся с Хиранйакашипу, но был очень добр к Своему преданному Прахлāду.

После посещения храма Джийара-нрсимха Господь отправился дальше на юг Индии, пока, наконец, не достиг берега реки Годāварй. Стоя на берегу этой реки, Господь вспомнил реку Йамуну во Врндāване и принял деревья, стоящие на берегу, за лес Врндāвана. Это привело Его в состояние экстаза. Совершив омовение в реке Годāварй, Он сел неподалеку от берега и стал повторять: „Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе". Сидя так и читая *мантру*, он увидел губернатора провинции Шрй Рāмāнанду Рāйа, пришедшего на берег реки в сопровождении своих приближенных, среди которых было много *брāхманов*. Ранее Сāрвабхаума Бхаттāчāрйа просил Господа навестить в Кабуре великого преданного Рāмāнанду Рāйа. Господь догадался, что человек, приближающийся к берегу реки, был тем самым Рāмāнандой Рāйем и захотел тотчас же подойти к нему. Однако поскольку Господь был *саннйāсй*, Он удержался и не стал подходить к высокопоставленному государственному чиновнику. Но поскольку Рāмāнанда Рāй был великим преданным, его внимание привлек вид Господа Чаитанйи, выглядевшего, как *саннйāсй*, и он сам подошел к Господу. Подойдя к Чаитанйе Махāпрабху, Рāмāнанда Рāй простерся перед Ним в почтительном поклоне, а Господь Чаитанйа приветствовал его звуками Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе.

После того, как Рāмāнанда Рāй представился, Господь Чаитанйа обнял его, и их обоих охватил экстаз. *Брāхманы*, сопровождавшие Рāмāнанду Рāйа, с удивлением смотрели на

эти объятия в трансцендентальном экстазе. Они были строгими приверженцами ритуалов и не могли понять всего значения этих проявлений *бхакти*. Им было странно видеть, как великий *саннйāсӣ* обнимает *шӯдру*. Не меньше удивило их и то, что Рāмāнанда Рāй, который был великим правителем, фактически, царем этой провинции, плачет от одного только прикосновения к *саннйāсӣ*. Господь Чаитанйа понял мысли *брāхманов* и, учитывая неблагоприятную обстановку, Он сдержал Свои чувства.

Затем Господь Чаитанйа и Рāмāнанда Рāй сели рядом. „Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа высоко отзывался о тебе, — сказал ему Господь Чаитанйа, — поэтому Я пришел встретиться с тобой".

„Сāрвабхаума Бхаṭṭāчāрйа считает меня одним из своих преданных, — ответил Рāмāнанда Рāй, — и поэтому он милостиво посоветовал Тебе повидать меня".

Рāмāнанда Рāй был очень признателен Господу за то, что Он прикоснулся к такому богатому человеку, как он. Царь, губернатор или любой политик всегда поглощены мыслями о политике и деньгах; поэтому *саннйāсӣ* избегают таких людей. Но Господь Чаитанйа знал, что Рāмāнанда Рāй — великий преданный, и поэтому Он без колебаний прикоснулся к нему и обнял его. Удивленный поведением Господа Чаитанйи, Рāмāнанда Рāй привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.8.4): „Великие личности и мудрецы появляются в домах мирян лишь для того, чтобы оказать им милость".

Такое особое отношение Господа Чаитанйи к Рāмāнанде Рāйу свидетельствует о том, что он был человеком, достигшим очень больших высот в духовном знании и деятельности, хотя он и не был рожден в семье *брāхмана*. Поэтому он был достоин большего уважения, чем тот, кому просто довелось родиться в семье *брāхмана*. Хотя по своей скромности и смирению он считал себя низкорожденным из семьи *шӯдр*, Господь Чаитанйа, несмотря ни на что считал, что он стоит на высшей трансцендентальной ступени преданности. Преданные сами никогда не объявляют себя великими, но Господь очень хочет, чтобы слава Его преданных стала известна. После первой встречи утром на берегу Годāварӣ, Рāмāнанда Рāй и Господь Чаитанйа расстались, договорившись, что Рāмāнанда Рāй придет к Господу вечером.

Вечером, после того как Господь совершил Свое омовение и сел на прежнее место, к Нему пришел Рāмāнанда Рāй вместе со

своим слугой. Он выразил Господу свое почтение и сел напротив Него. Не успел Ра̄ма̄нанда задать вопрос Господу о продвижении в духовном познании, как Господь Сам сказал: „Приведи, пожалуйста, несколько стихов из Писания, в которых говорилось бы о конечной цели человеческой жизни”.

Шрӣ Ра̄ма̄нанда Ра̄й тотчас же ответил: „Человек, добросовестно выполняющий предписанные ему обязанности, постепенно развивает в себе сознание Бога”. Кроме того, он привел стих из *Вишну Пура̄ны* (3.8.9), в котором говорится, что Верховному Господу поклоняются посредством выполнения предписанных обязанностей и удовлетворить Его невозможно никаким другим способом. Смысл сказанного в том, что человеческая жизнь предназначена для осознания своих взаимоотношений с Верховным Господом, и действуя таким образом, каждый человек может найти свое место в преданном служении Господу посредством выполнения предписанных ему обязанностей. С этой целью человеческое общество делится на четыре класса: интеллектуальных людей *(бра̄хманов)*, людей, осуществляющих управление обществом *(кшатрийев)*, торговцев *(ваишйев)* и рабочих *(шӯдр)*. Для каждого класса имеются свои правила и ограничения, а также профессиональные функции. Предписанные обязанности и качества этих четырех классов описаны в *Бхагавад-гӣте* (18.41-44). Цивилизованное и организованное человеческое общество должно придерживаться правил и ограничений для каждого отдельного класса. В то же время для духовного развития необходимо также следовать системе четырех *а̄шрамов*, а именно: ученичество (*брахмачарйа*), жизнь домохозяина (*грхастха*), удаление от дел (*ва̄напрастха*) и жизнь в отречении (*саннйа̄са*).

Ра̄ма̄нанда Ра̄й утверждал, что человек, который строго следует всем правилам и ограничениям этих восьми социальных делений, может действительно удовлетворить Верховного Господа, но тот, кто не следует им, попусту растрачивает жизнь в человеческом теле и скатывается в ад. Человек может легко достичь цели человеческой жизни, просто следуя предписанным правилам и ограничениям. Выполнение регулирующих принципов, соответствующих происхождению, кругу общения и образованию, формирует характер данного человека. Система делений общества устроена таким образом, что различные люди разных характеров, находящиеся в ней, ставятся в определенные рамки, что дает возможность обеспечить мирное

управление таким обществом и духовное развитие всех его членов. Классы такого общества могут быть охарактеризованы таким образом: (1) те, кто ставит своей целью познание Верховного Господа, Личности Бога, и посвящает себя изучению *Вед* и других подобных Писаний, называются *бра̄хман̣ами*; (2) те, кто склонен проявлять силу и участвовать в управлении государством, называются *кшатрийами*; (3) те, кто заняты земледелием, уходом за коровами и ремеслом, называются *ваишйами*; (4) те, кто не имеют никаких специальных знаний, но получают удовлетворение от служения трем другим классам, называются *шӯдрами*. Если человек добросовестно выполняет предписанные обязанности, ему обеспечено продвижение к совершенству. Таким образом, регулируемая жизнь — это ключ к совершенству для каждого. И когда регулируемая жизнь достигает своей высшей точки в преданном служении Господу, человек обретает совершенство. Без этого такое упорядочение жизни лишь пустая трата времени.

Выслушав рассказ Ра̄ма̄нанды Ра̄йа о том, как должна быть устроена регулируемая жизнь, Господь Чаитанйа сказал, что все эти правила — вещь чисто внешняя. Тем самым Он косвенно попросил Ра̄ма̄нанду Ра̄йа рассказать о чем-то более возвышенном, чем такое внешнее проявление. Формальное выполнение ритуалов и религиозных обязанностей бесполезно, пока оно не находит своего высшего выражения в совершенстве преданного служения. Господа Вишн̣у невозможно удовлетворить выполнением наставлений *Вед*, если относиться к этому как к ритуалу; истинное удовлетворение Он получает лишь тогда, когда человек достигает стадии преданного служения.

Согласно приведенному Ра̄ма̄нандой Ра̄йем стиху, выполняя ритуальные обряды, человек может возвыситься до уровня преданного служения. В *Бхагавад-гӣте* Шрӣ Кр̣шн̣а, явившийся, чтобы освободить все классы людей, утверждает, что человек может достичь наивысшей стадии совершенства жизни, поклоняясь Верховному Господу, от которого все берет свое начало, посредством выполнения своих предписанных обязанностей.

све све карман̣ӣ абхиратах̣
сам̇сиддхим̇ лабхате нарах̣
свакарма-нiратах̣ сиддхим̇
йатха̄ виндати тач чхр̣н̣у

йатах̣ правр̣ттир бхӯтāнāм̇
йена сарвам идам̇ татам
свакарман̣ā там абхйарчйа
сиддхим̇ виндати мāнавах̣

„Занимаясь свои делом, каждый человек может стать совершенным. Теперь услышь от Меня, как это может быть сделано. Поклоняясь всепроникающему Господу, от которого произошли все существа, человек может достичь совершенства, просто выполняя свои обязанности" (Бг.18.45-46). Этим путем, ведущим к совершенству, следовали такие великие преданные, как Бодхāйана, Т̣ан̇ка, Драмида, Гухадева, Капарди и Бхāручи. Все эти великие личности шли именно этим путем совершенства. На этот же путь направляют и ведические предписания. Рāмāнанда Рāй хотел изложить все эти факты Господу Чаитанйе, но, очевидно, что поверхностного выполнения ритуальных обязанностей еще не достаточно, потому что Господь Чаитанйа сказал, что все это внешнее. Тем самым Господь Чаитанйа указывал, что если человек имеет материалистические представления о жизни, то даже выполняя все ритуальные правила и ограничения, он не сможет достичь высшего совершенства.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Взаимоотношения со Всевышним

Господь Чаитанйа отверг утверждение из *Вишну Пура̄ны*, приведенное Ра̄ма̄нандой Ра̄йем, потому что Господь хотел опровергнуть людей, исповедующих философию, известную как *карма-мӣма̄ṁса*. Последователи философии *карма-мӣма̄ṁса* считают, что Бог зависим от деятельности человека. Они приходят к заключению, что если человек трудится хорошо, Господь обязан наградить его хорошими результатами. В силу этого кто-то может понять утверждение *Вишну Пура̄ны* так, что Вишну, Верховный Господь, не обладает полной независимостью, а обязан определенным образом вознаграждать того, кто трудится. Тем самым объект поклонения ставится в зависимость от поклоняющегося, который может считать Верховного Господа либо безличным, либо наделенным качествами личности, по своему усмотрению. Фактически, такая философия подчеркивает имперсональный аспект Высшей Абсолютной Истины. Такой имперсонализм не нравился Господу Чаитанйе, и поэтому Он отверг его.

„Расскажи Мне, если знаешь, о чем-либо, что стоит выше таких представлений о Высшей Абсолютной Истине", — сказал, наконец, Господь Чаитанйа.

Ра̄ма̄нанда Ра̄й понял намерение Господа Чаитанйи, и сказал, что лучше этого отказ от плодов своей деятельности, приведя стих из *Бхагавад-гӣты* (9.27):

йат карощи йад ашна̄си
йадж джухощи дада̄си йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам

„Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву или отдавал, какие бы аскезы ты ни совершал, делай это,

о сын Кунтӣ, как приношение Мне". Аналогичный стих есть и в *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, где утверждается, что человек должен подчинить все — кармическую деятельность, тело, слова, ум, чувства, разум, душу и *гуṇы* природы — Верховной Личности Бога, На̄ра̄йаṇе.

Но Господь Чаитанйа отверг и это второе утверждение, сказав: „Если тебе известно что-нибудь более возвышенное, — то скажи".

Приносить все в жертву Верховной Личности Бога, как это предписывают *Бхагавад-гӣта̄* и *Шрӣмад-Бха̄гаватам* лучше, чем, подобно имперсоналистам, ставить Верховного Господа в зависимость от нашей деятельности. Но и это далеко от посвящения всей своей деятельности Верховному Господу. Отождествление человеком себя с материальным существованием не может быть изжито без должного руководства. Подобная кармическая деятельность будет продлевать материальное существование человека. В этом случае человеку просто советуется приносить результаты своего труда в жертву Верховному Господу, однако при этом не дается информации, которая дала бы ему возможность выбраться из материальной запутанности. Поэтому Господь Чаитанйа отклонил и это предложение.

После того как оба предложения Ра̄ма̄нанды Ра̄йа были отклонены, он предположил что человеку следует оставить всю предписанную деятельность и посредством отречения возвыситься до трансцендентального плана, отбросив все свои привязанности. Иными словами, он порекомендовал полное отречение от мирской жизни, и в подтверждение этой точки зрения привел стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.11.32), в котором Господь говорит: „В Писаниях Я объяснил принципы совершения обрядов и путь, ведущий к преданному служению. Это есть высшее совершенство религии". Кроме того, Ра̄ма̄нанда Ра̄й процитировал повеление Господа Кṛшṇы из *Бхагавад-гӣты* (18.66):

сарва-дхарма̄н паритйаджйа
ма̄м экам̇ шараṇам̇ враджа
ахам тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо
мокшайишйа̄ми ма̄ шучаḥ

„Оставь все виды религий и просто предайся Мне. И Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего".

Господь Чаитанйа отклонил и это, третье, предложение Ра̄ма̄нанды Ра̄йа, желая показать тем самым, что отречения самого по себе еще не достаточно. Должна быть еще какая-то позитивная деятельность. Без позитивной деятельности, достичь высшей стадии совершенства невозможно. Обычно жизнь в отречении ведут две разновидности философов. Цель одних — *нирва̄н̣а*, других — сияние безличного Брахмана. Такие философы не способны вообразить, что можно подняться выше *нирва̄н̣ы* и сияния Брахмана и достичь планет Ваикун̣т̣х в духовном небе. Поскольку в отречении как таковом еще не содержится представления о духовных планетах и о духовной деятельности, Господь Чаитанйа отверг и третье предложение.

Тогда Ра̄ма̄нанда Ра̄й сослался на еще один стих из *Бхагавад-гӣты*:

брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄
на шочати на ка̄н̇кш̣ати
самах̣ сарвеш̣у бхӯтеш̣у
мад-бхактим̇ лабхате пара̄м

„Достигнув трансцендентального уровня, человек тотчас же постигает Высший Брахман. Он никогда не скорбит, не имеет желания обладать чем-либо и одинаково относится ко всем живым существам. В таком состоянии он достигает чистого преданного служения Мне" (Бг. 18.54). Сначала Ра̄ма̄нанда Ра̄й предложил путь преданного служения вместе с отречением от кармической деятельности. Теперь же он предполагает, что выше этого стоит преданное служение в сочетании с полным знанием и духовной самореализацией.

Но Господь Чаитанйа отверг и это предложение, поскольку просто отречение от материальных результатов в реализации Брахмана не приводит к познанию духовного мира и духовной деятельности. Хотя человек, достигший стадии постижения Брахмана, уже не подвержен влиянию материальной скверны, эта стадия не является совершенной, ибо на ней нет позитивной занятости духовной деятельностью. Так как это все еще находится на уровне ума, это только внешнее. Чистое живое существо не достигает освобождения, если оно полностью не отдает себя духовной деятельности. Пока человек поглощен размышлениями о безличном или о пустоте, он не приобщается к вечной блаженной жизни в знании полностью. А пока духовное знание человека несовершенно, его попытки

очистить свой ум от всего материального многообразия будут неминуемо наталкиваться на препятствия. Поэтому все попытки имперсоналистов опустошить свой ум посредством искусственной медитации терпят крах. Избавить ум от всех материальных представлений очень трудно. Как утверждается в *Бхагавад-гӣте*:

клешо 'дхикатарас тешāм
авйактāсакта-четасāм
авйактā хи гатир дуḥкхаṁ
дехавадбхир авāпйате

„Для тех, чей ум привязан к непроявленному безличному аспекту Всевышнего, продвижение вперед всегда затруднено. Преуспеть в этой науке всегда трудно для тех, кто воплощен" (Бг. 12.5). Освобождение, достигаемое с помощью такой имперсональной медитации, не завершено. Поэтому Господь Чаитанйа отверг и это.

После того, как четвертое предложение было отвергнуто, Рāмāнанда Рāй сказал, что высшей стадией совершенства является преданное служение, совершаемое без каких-либо попыток культивировать знание или каких-либо спекулятивных размышлений. В подтверждение этой точки зрения он привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.14.3), в котором Господь Брахмā говорит Верховной Личности Бога:

джн̃āне прайāсам удапāсйа наманта эва
джӣванти сан-мукхаритāṁ бхавадӣйавāртāм
стхāне стхитāḥ шрути-гатāṁ тану-вāн̇-манобхир
йе прāйашо 'джита джито 'пй аси таис три-локйāм

„Мой дорогой Господь, человек должен отбросить все монистические спекуляции и стремление культивировать знание. Он должен начать свою духовную жизнь в преданном служении, услышав о деяниях Господа от достигшего самореализации преданного Господа. Если человек культивирует свою духовную жизнь, придерживаясь этих принципов, и не отступает от честного пути в своей жизни, то хоть Ты и непобедим, Господи, этим методом он завоевывает Тебя".

Когда Рāмāнанда Рāй высказал это предложение, Господь Чаитанйа тотчас же сказал: „Да, вот это верно". В этот век невозможно обрести духовное знание ни через отречение, ни посредством преданного служения, сопряженного еще с какой-то деятельностью, ни посредством кармической деятельности в

таком преданном служении, ни с помощью развития знания. Поскольку в этот век люди в большинстве своем падшие и нет времени нет времени на то, чтобы возвысить их постепенным методом, лучший путь, согласно Господу Чаитанйе — это оставить их в том положении, в каком они находятся, дав им при этом возможность слушать о деяниях Верховного Господа, как они объясняются в *Бхагавад-гӣте* и *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Трансцендентальные послания священных Писаний должны приниматься из уст самореализованных душ. При этом человек может продолжать жить в тех условиях, в которых он живет, и одновременно развиваться духовно. Таким образом человек может уверенно продвигаться вперед и полностью постичь Верховную Личность Бога.

Хотя Господь Чаитанйа и принял эти принципы, Он все же попросил Рāмāнанду Рāйа продолжить объяснение высших этапов преданного служения. Таким образом, Господь Чаитанйа предоставил Рāмāнанде Рāйу возможность обсудить постепенный путь духовного развития, начиная с принципов *варṇāшрама-дхармы* (четырех каст и четырех укладов духовной жизни). Господь Чаитанйа отверг *варṇāшрама-дхарму* и принесение в жертву плодов своей деятельности, потому что на поприще чистого преданного служения от этих принципов очень мало проку. Без самореализации эти искусственные методы преданного служения не могут приниматься как чистое преданное служение. Чистое преданное служение в духовной самореализации полностью отлично от всех остальных видов трансцендентальной деятельности. На высшей ступени трансцендентальная деятельность всегда свободна от каких бы то ни было материальных желаний, кармических усилий и спекулятивных попыток познания. Высшая стадия сосредоточена на простом позитивном выполнении чистого преданного служения.

Поняв, что хочет услышать от него Господь Чаитанйа, Рāмāнанда Рāй сказал, что высшей стадией совершенства является достижение чистой любви к Богу. В *Падйāвалӣ* есть замечательный стих, который, говорят, был сочинен самим Рāмāнандой Рāйем. Его смысл сводится к следующему: „Если в животе у человека пусто и он испытывает голод и жажду, то он может стать совершенно счастлив, съев чего-нибудь. Подобно этому, может быть множество атрибутов для поклонения Верховному Господу, но когда они соединяются с чистой любовью к Богу, тогда они становятся истинным источником

трансцендентального счастья". Ра̄ма̄нанда Ра̄й сочинил также еще один стих, в котором говорится, что даже прожив еще миллионы и миллионы жизней, можно так и не понять смысл преданного служения, но если так или иначе у человека появляется желание достичь преданного служения, общение с чистым преданным сделает это возможным. Поэтому необходимо иметь сильное желание заниматься преданным служением. В этих двух стихах Ра̄ма̄нанда Ра̄й описал регулирующие принципы и зрелую любовь к Богу. Господь Чаитанйа хотел подвести его к стадии зрелой любви. Он хотел, чтобы Ра̄ма̄нанда говорил с этих позиций. Итак, темой дальнейшей беседы Господа Чаитанйи с Ра̄ма̄нандой Ра̄йем становится любовь к Богу.

Когда любовь к Богу достигает уровня личных взаимоотношений с Ним, ее называют *према-бхакти*. На начальной стадии *према-бхакти* конкретные взаимоотношения между Верховным и Его преданным еще не установлены, но когда *према-бхакти* развивается, взаимоотношения с Верховным Господом проявляются в виде различных трансцендентальных вкусов. Первой стадией являются взаимоотношения, основанные на служении, когда преданный относится к Верховному Господу как к своему господину, а себя считает Его вечным слугой. Когда Господь Чаитанйа принял этот метод, Ра̄ма̄нанда Ра̄й описал взаимоотношения между господином и слугой. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (9.5.16) повествуется о Дурва̄се Муни, великом мистическом йоге, который считая себя очень возвышенной личностью, проникся завистью к Маха̄раджу Амбарӣше, известному как величайший преданный своего времени. Попытавшись причинить Маха̄раджу Амбарӣше неприятности, Дурва̄са̄ Муни навлек на себя великую беду и был побежден *сударшана-чакрой* Господа. Признав себя виноватым, Дурва̄са̄ Муни сказал: „Для чистых преданных, которые всегда занимаются трансцендентальным любовным служением Господу, нет ничего невозможного, ибо они всегда заняты служением Верховному Господу, одного только имени котрого достаточно для освобождения".

В *Стотраратне* (46) Йа̄муна̄ча̄рйа пишет: „О мой Господь, те, кто держат себя независимо от служения Тебе — беспомощны. Они работают на самих себя и не получают поддержки свыше. Поэтому я с нетерпением жду того времени, когда я целиком смогу отдать себя трансцендентальному любовному служению Тебе, не имея желания материального удовлетво-

рения и не прикованный к ментальному плану. Когда я займусь таким безраздельным преданным служением, лишь тогда я смогу наслаждаться истинной духовной жизнью".

Услышав это от Ра̄ма̄нанды Ра̄йа, Господь Чаитанйа попросил его продолжать дальше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Чистая любовь к Кр̣ш̣н̣е

Поощряемый Господом Чаитанйей Ра̄ма̄нанда Ра̄й сказал, что даже на более высоком трансцендентальном уровне находятся дружеские взаимоотношения с Господом Кр̣ш̣н̣ой. Говоря об этом, Ра̄ма̄нанда Ра̄й отметил, что когда взаимоотношения с Кр̣ш̣н̣ой перерастают в привязанность к Нему, чувство страха и сознание превосходства Верховного Господа ослабевают. При этом возрастает чувство доверия, и это доверие называется дружбой. В этих братских отношениях присутствует дух равенства между Кр̣ш̣н̣ой и Его друзьями.

В этой связи Ра̄ма̄нанда Ра̄й привел стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.12.11), в котором Шукадева Госва̄ми описывает обед Господа Кр̣ш̣н̣ы и Его друзей в лесу. Господь Кр̣ш̣на и Его друзья отправились в лес поиграть с коровами, и говорится, что мальчики, которые сопровождали Кр̣ш̣н̣у, наслаждались дружбой с Верховной Личностью Бога. Великие мудрецы считают Верховного Господа безличным Брахманом, преданные — Верховной Личностью Бога, а обычные люди — обычным человеком.

Господу Чаитанйе очень понравилось это утверждение, и все же Он сказал: "Ты можешь пойти еще дальше". В ответ на это Ра̄ма̄нанда Ра̄й сказал, что отношение к Кр̣ш̣н̣е как к своему ребенку — это еще более высокое трансцендентальное положение. Когда привязанность в братских отношениях усиливается, они развивается в родительскую любовь, которой связаны между собой отец и сын. В связи с этим Ра̄ма̄нанда Ра̄й привел стих из *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.8.46), в котором Маха̄раджа Парӣкш̣ит спрашивает у Шукадевы Госва̄мӣ о том,

сколько праведных дел должна была совершить Йашодā, мать Кр̣шн̣ы, чтобы Сам Верховный Господь стал называть ее „мамой" и сосать ее грудь. Он также привел другой стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.9.20), в котором утверждается, что несравненную милость, которую Йашодā получила от Верховной Личности Бога, невозможно сравнить даже с той милостью, которой удостоились Брахмā, первое сотворенное живое существо, Господь Шива и даже богиня процветания, Лакшмӣ, которая всегда пребывает на груди у Господа Вишн̣у.

Затем Господь Чаитанйа попросил Рāмāнанду Рāйа продолжать дальше, чтобы подойти к ступени супружеской любви. Поняв, что имеет ввиду Господь Чаитанйа, Рāмāнанда Рāй сразу же ответил, что, воистину, наивысшие взаимоотношения составляет супружеская любовь с Кр̣шн̣ой. Иначе говоря, близкие взаимоотношения с Кр̣шной развиваются от обычных представлений о Верховной Личности Бога к концепции господина и слуги. Когда эти отношения становятся доверительными, они перерастают в дружеские отношения. При дальнейшем развитии они становятся отношениями, основанными на родительской привязанности. Когда же эти отношения в своем развитии достигают высшей точки любви и привязанности, это известно как супружеская любовь с Верховным Господом. Рāмāнанда Рāй привел еще один стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.47.60), в котором утверждается, что трансцендентальное состояние экстаза, проявленное во время *рāса*-танца *гопӣ* с Кр̣шн̣ой, никогда не испытывала даже богиня процветания, которая всегда пребывает в духовном царстве у Господа на груди. Что же тогда говорить о том, что испытывают обычные женщины?

Затем Рāмāнанда Рāй объяснил постепенный процесс, с помощью которого развивается чистая любовь к Кр̣шн̣е. Он отметил, что живое существо связано с Верховной Личностью Бога той формой взаимоотношений, которая единственно подходит для него. На самом деле взаимоотношения с Верховным Господом, начинаясь с отношений господина и слуги, развиваются в дружбу, родительскую привязанность и супружескую любовь. И тот, кто достиг своих индивидуальных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, должен считаться достигшим самых лучших для него взаимоотношений. Однако исследовав все эти трансцендентальные взаимоотношения, можно увидеть, что нейтральные отношения на

стадии реализации *брахма-бхӯта* идут первыми. Когда человек начинает считать Бога своим господином, а себя — Его слугой, эти взаимоотношения углубляются, и при их дальнейшем развитии человек становится другом Верховного Господа; еще большая степень их развития достигается, когда человек становится Его отцом. Таким образом, взаимоотношения углубляются от дружбы до любви и, наконец, перерастают в супружескую любовь, которая является высшим видом взаимоотношений с Господом.

Самореализация в отношениях служения Господу, безусловно, трансцендентальна. Когда к этому добавляется чувство братского равенства, взаимоотношения углубляются. По мере возрастания привязанности эти взаимоотношения перерастают в родительскую, и супружескую любовь. Ра̄ма̄нанда Ра̄й процитировал стих из *Бхакти-раса̄мрта-синдху* (2.5.38), в котором говорится, что духовная привязанность к Верховному Господу трансцендентальна во всех случаях, но каждый преданный обладает склонностью к определенному виду взаимоотношений, и эти взаимоотношения доставляют ему большее наслаждение, чем какие-либо другие.

Псевдо-преданные не в состоянии искусственно установить подобные трансцендентальные взаимоотношения с Верховным Господом, придумав их для себя. В *Бхакти-раса̄мрта-синдху* (1.2.101) Рӯпа Госва̄мӣ утверждал, что ни при каких обстоятельствах нельзя одобрять преданное служение, которое не опирается на ведические произведения и ведические священные Писания и не руководствуется принципами, установленными в них. Шрӣ Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Госва̄мӣ Маха̄раджа также отмечал, что ни профессиональные духовные учителя, ни профессиональные декламаторы *Бха̄гаватам*, ни профессиональные исполнители *кӣртанов*, ни те, кто занимается преданным служением собственного сочинения, неприемлемы. В Индии существует множество различных общин таких профессионалов: А̄ула, Ва̄ула, Карта̄бхаджа̄, Неда̄ Даравеша, Сна̄и, Атиба̄ди, Чӯда̄дха̄рӣ и Гаура̄н̇гана̄гарӣ. Членов общества Вентор Госва̄мӣ, или касты, называющейся „госва̄мӣ", нельзя принимать за потомков шести первых Госва̄мӣ. Нельзя доверять ни так называемым преданным, которые придумывают песни о Господе Чаитанйе, ни профессиональным священнослужителям, ни платным декламаторам. Тех, кто не следует принципам *Пан̃чара̄тры*, или имперсоналистов, или тех, кто привержен к сексуальным

отношениям, нельзя сравнивать с теми, кто посвятил свою жизнь служению Кṛшṇе. Чистый преданный, всегда занятый в сознании Кṛшṇы, способен пожертвовать всем ради служения Господу. Тот, кто посвятил свою жизнь служению Господу Чаитанйе, Кṛшṇе и своему духовному учителю, или кто соблюдает принципы жизни домохозяина или следует принципам жизни в отречении, установленным для последователей Чаитанйи Махāпрабху, является преданным, и его нельзя сравнивать с профессионалами.

Когда человек свободен от всей материальной скверны, он получает трансцендентальное наслаждение от любого вида взаимоотношений с Кṛшṇой. Но люди, не имеющие опыта в трансцендентальной науке, к сожалению, не в состоянии по достоинству оценить эти различные взаимоотношения с Верховным Господом. Они считают все эти взаимоотношения порождением *мāйи*. В *Чаитанйа-чаритāмṛте* говорится, что земля, вода, огонь, воздух и эфир (пять грубых элементов) развиваются от более тонких форм к более грубым. Например, в эфире находится только звук, а в воздухе есть уже звук и осязаемость. Когда добавляется огонь, в нем есть звук, осязаемость и форма. Когда добавляется вода, в ней есть звук, осязаемость, форма и вкус, а когда добавляется земля, в ней есть уже звук, осязаемость, форма, вкус и запах. Как при переходе от эфира к земле развиваются новые свойства, так и при переходе от одного вида трансцендентальных взаимоотношений к другому развиваются пять свойств преданности, и все они находятся во взаимоотношениях супружеской любви. Поэтому взаимоотношения супружеской любви с Кṛшṇой считаются наивысшей стадией совершенства любви к Богу.

Как говорится в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.82.44): „Преданное служение Верховной Личности Бога — это жизнь каждого живого существа". Действительно, Господь говорил девушкам Враджа, что они обрели возможность общаться с Ним лишь благодаря своей любви к Нему. Говорится, что Господь Кṛшṇа во взаимоотношениях со Своими преданными принимает любой вид преданного служения в зависимости от наклонностей преданного. Тем самым Кṛшṇа отвечает взаимностью, давая каждому то, что ему нужно. Если преданный желает находиться с Кṛшṇой в отношениях слуги и господина, Кṛшṇа берет на Себя роль идеального господина. Для того, кто хочет иметь Кṛшṇу своим сыном и питать к Нему отцовскую любовь, Кṛшṇа играет роль идеального сына. И точно так же, если

преданный хочет поклоняться Кршне, находясь с Ним в отношениях супружеской любви, Кршна в совершенстве играет роль мужа или любовника. Однако Сам Кршна признался, что высшей стадией совершенства являются Его любовные отношения с девушками Враджа в супружеской любви. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.32.22) Кршна сказал *гопи*:

на па̄райе 'хам̇ нираваdйа-сам̇йуджа̄м̇
сва-са̄дху-кртйам̇ вибудха̄йуша̄пи вах̣
йа̄ ма̄бхаджан дурджайа-геха-шрн̇кхала̄х̣
сам̇вршчйа тад вах̣ пратийа̄ту са̄дхуна̄

„Ваши взаимоотношения со Мной полностью трансцендентальны, и Я не в состоянии предложить вам что-либо взамен вашей любви даже после многих жизней. Вы оказались способны оставить всякую привязанность к материальному наслаждению и занялись поисками Меня. Поскольку Я не в силах отплатить вам за вашу любовь, вам придется удовольствоваться своей собственной деятельностью".

Шрӣла Бхактисиддха̄нта Сарасватӣ Госва̄мӣ Маха̄раджа отмечал, что есть определенная категория обычных людей, заявляющих, что, изобретя свой собственный способ поклонения, кто угодно может поклоняться Верховному Господу, и все же достичь Верховной Личности Бога. Они заявляют, что приблизиться к Верховному Господу можно и с помощью кармической деятельности, и с помощью спекулятивного познания, и посредством медитации или аскетизма, и что любой из этих методов приведет к цели. Они заявляют, что можно идти многими разными путями и все же в конце придти в одно и то же место. Они утверждают, что Высшей Абсолютной Истине можно поклоняться и как Богине Ка̄лӣ, и как Богине Дурге, и как Господу Шиве, Ганеше, Ра̄ме, Хари или Брахме. Короче говоря, они считают, что неважно, как обращаться к Абсолютной Истине, ибо все эти имена суть одно и то же. Они приводят пример человека, имеющего множество имен; каким из них его ни назови, он отзовется.

Подобные взгляды могут очень нравиться обычным людям, но это полное недоразумение. Тот, кто поклоняется полубогам, побуждаемый к этому материальным вожделением, не в состоянии достичь Верховной Личности Бога. Если человек поклоняется полубогам, внешняя энергия Господа может вознаградить его за это, но это еще не означает, что таким поклонением можно достичь Верховного Господа. И действи-

тельно, в *Бхагавад-гӣте* такое поклонение не рекомендуется:

антават ту пхалам̇ тешам̄
тад бхаватӣ алпа-медхасам̄
девāн дева-йаджо йāнти
мад-бхактā йāнти мāм апи

„Не слишком разумные люди поклоняются полубогам, но плоды их поклонения ограничены и преходящи. Поклоняющиеся полубогам попадают на планеты полубогов. Мои же преданные, в конечном счете, достигают Моей высшей планеты". (Бг. 7.23) Таким образом, Верховный Господь дарует благословение Своего общения только тем, кто поклоняется Ему, а не тем, кто поклоняется полубогам. Это неправда, что любой и каждый может достичь Верховной Личности Бога поклонением материальным полубогам. Поэтому очень странно, что человеку может взбрести в голову, что он станет совершенным через поклонение полубогам. Результаты преданного служения, совершаемого в полном сознании Кр̣ш̣н̣ы, несравнимы с результатами поклонения полубогам, результатами кармической деятельности или спекулятивных рассуждений. В результате кармической деятельности человек может попасть как на райские планеты, так и на адские.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Трансцендентальные игры Рāдхи и Кр̣ш̣н̣ы

Разница между отправлением обычных религиозных обязанностей и преданным служением огромна. Совершая религиозные обряды, человек может достичь экономического развития, чувственного наслаждения или освобождения (слияния с бытием Всевышнего), но результаты трансцендентального преданного служения в корне отличны от таких временных благ. Преданное служение Господу обладает неувядающей свежестью и способно доставлять всевозрастающее трансцендентальное наслаждение. Поэтому между результатами, к которым приводит преданное служение, и теми, что приносит выполнение религиозных обрядов, лежит огромная пропасть. Великая духовная энергия, называемая *джагадāдхиш̣т̣хāтрӣ*, или *махāмāйā*, управляющая материальным миром, полубоги, заведующие отдельными сферами материального творения, а также продукты деятельности внешней энергии Верховного Господа — не более чем извращенные отражения великолепия Верховного Господа. Полубоги, фактически, находятся на посылках у Верховного Господа и помогают управлять материальным творением. В *Брахмā-сам̇хите* говорится, что действия могущественнейшего из правителей, Дурги — лишь слабое подобие деятельности Верховного Господа. Солнце действует как глаз Верховного Господа, Брахмā — как отраженный свет Верховного Господа. Таким образом, все полубоги, так же как и сама внешняя энергия, Дургāдевӣ, а также все управляющие различными сферами, все они — не более чем слуги Верховного Господа в материальном мире.

В духовном мире существует другая энергия, высшая

духовная энергия, или внутренняя энергия, и она действует под управлением *йогамайи*. *Йогамайа* есть внутренняя потенция Верховного Господа; она тоже действует под управлением Господа, но она действует в духовном мире. Когда живое существо помещает себя под контроль *йогамайи* вместо *махамайи*, оно постепенно становится преданным Кр̣шн̣ы. Те же, кто гонится за материальным богатством и материальным счастьем, поручают себя заботам материальной энергии, *махамайи*, то есть заботам материальных полубогов таких, как Господь Шива и другие. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* рассказывается, что когда *гопи* Вр̣ндāвана хотели, чтобы Кр̣шн̣а стал их мужем, они обращались с молитвами к духовной энергии, *йогамайе*, чтобы их желание исполнилось. А в *Сапта-шатӣ* рассказывается, как царь Суратха и торговец по имени Самāдхи поклонялись *махāмāйе* ради получения материальных богатств. Поэтому не следует ошибочно приравнивать друг к другу *махāмāйу* и *йогамāйу*.

Поскольку Господь находится на абсолютном уровне, между святым именем Господа и Самим Верховным Господом нет никакой разницы. У Верховного Господа есть различные имена, и все они имеют различное назначение и смысл. Так, например, Его называют Парамāтмой, Сверхдушой, Брахманом, Высшим Абсолютом; Ср̣шт̣икартой, творцом; Нāрāйан̣ой, трансцендентальным Господом; Рукминӣраман̣ой, супругом Рукмин̣ӣ; Гопӣнāтхой, наслаждающимся *гопӣ*, и Кр̣шн̣ой. Таким образом, у Господа есть различные имена, и эти имена указывают на Его различные функции. Аспект Господа-творца отличен от Его аспекта Нāрāйан̣ы. Некоторые из имен Господа, относящиеся к его функциям творца, понятны и материалистичным людям. Но постичь сущность Верховной Личности Бога, просто поняв Его имя, означающее „творец", невозможно, ибо это творение есть функция внешней энергии Верховного Господа. Таким образом, представление о Боге как о творце включает в себя лишь внешний аспект Господа. Аналогичным образом, когда мы называем Верховного Господа Брахманом, мы не можем составить себе никакого представления о шести достояниях Верховного Господа. В реализации Брахмана эти шесть достояний не познаются во всей их полноте, поэтому постижение Брахмана еще не является полным пониманием Верховного Господа. Постижение аспекта Парамāтмы, Сверхдуши, тоже не означает полного понимания Верховной Личности Бога, ибо всепро-

никающая природа Верховного Господа — всего лишь частичное проявление Его великолепия.

Даже трансцендентальные взаимоотношения, в которых с Ним находятся преданные Нāрāйан̣ы на Ваикун̣т̣хах не обладают всей полнотой, в том смысле, что они не являются осуществлением отношений с Кр̣ш̣н̣ой на Голоке Вр̣ндāване. Преданные Кр̣ш̣н̣ы не получают удовольствия от служения Нāрāйан̣е. Преданное служение Кр̣ш̣н̣е столь привлекательно, что преданные Кр̣ш̣н̣ы не желают поклоняться никакой иной форме. Так, *гопӣ* Вр̣ндāвана не любят смотреть на Кр̣ш̣н̣у как мужа Рукмин̣ӣ и никогда не обращаются к Нему как к Рукмин̣ӣраман̣е. Во Вр̣ндāване Кр̣ш̣н̣у называют Рāдхāкр̣ш̣н̣ой, то есть Кр̣ш̣н̣ой, который является собственностью Рāдхāрāн̣ӣ. Хотя „муж Рукмин̣ӣ" и „Кр̣ш̣н̣а Рāдхи", в обыденном смысле это понятия одного уровня, в духовном мире эти имена указывают на разное понимание различных аспектов трансцендентальной личности Кр̣ш̣н̣ы. Человек, приравнивающий друг к другу имена Рукмин̣ӣраман̣а, Рāдхāраман̣а, Нāрāйан̣а и любое другое имя Верховного Господа, допускает ошибку, смешивая между собой различные оттенки наслаждения, вкусы, для чего существует специальный термин — *расāбхāса*. Люди, сведущие в преданном служении, не признают такого смешения, ибо оно идет вразрез с принципами чистого преданного служения.

Хотя Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, Верховная Личность Бога, олицетворяет Собой все абсолютное совершенство и красоту, когда Он находится среди девушек Враджа, Он известен как Гопӣджанаваллабха. Преданные не могут наслаждаться красотой Верховного Господа больше, чем девушки Враджа. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.33.7) подтверждается, что хотя Кр̣ш̣н̣а есть венец красоты и абсолютного совершенства, когда Он находится среди *гопӣ*, Он кажется драгоценным камнем в божественно прекрасной оправе из золота. Хотя Господь Чаитанйа признал наивысшей эту реализацию Верховного Господа в отношениях супружеской любви с Ним, Он все же попросил Рāмāнанду Рāйа пойти дальше.

Услышав эту просьбу, Рāмāнанда Рāй заметил, что его впервые просят пойти дальше уровня *гопӣ* в попытках постичь Кр̣ш̣н̣у. Между Кр̣ш̣н̣ой и девушками Враджа, несомненно, существует трансцендентальная близость, сказал Рāмāнанда Рāйа, но самыми совершенными из всех этих взаимоотношений является супружеская любовь Кр̣ш̣н̣ы и Рāдхāрāн̣ӣ.

Ни один обычный человек не в состоянии понять экстаз трансцендентальной любви Рāдхāрāṇӣ и Кṛшṇы и трансцендентальный аромат трансцендентальной любви между Кṛшṇой и *гопӣ*. Но если человек пытается следовать по стопам *гопӣ*, он может возвыситься до наивысшей стадии трансцендентальной любви. Поэтому тот, кто желает подняться до трансцендентальной стадии совершенства, должен следовать по стопам девушек Враджа, помогая служанкам *гопӣ*.

Господь Чаитанйа явил то состояние, в котором находилась Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ, когда Кṛшṇа поддерживал с Ней связь из Двāраки. Никто из обычных людей не способен на такую трансцендентальную любовь. Поэтому не следует имитировать высшую стадию совершенства, явленную Чаитанйей Махāпрабху. Но если человек действительно желает находиться в таких отношениях, он может следовать по стопам *гопӣ*. В *Падма Пурāṇе* говорится, что как Рāдхāрāṇӣ дорога Кṛшṇе, точно также и *куṇда*, известное как Рāдхāкуṇда, столь же дорого Кṛшṇе. Рāдхāрāṇӣ — единственная из *гопи*, которая дороже для Кṛшṇы, чем все другие *гопӣ*. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.30.28) также утверждается, что Рāдхāрāṇӣ и *гопӣ* заняты самым возвышенным совершенным любовным служением Господу, и Господь настолько доволен ими, что никогда не хочет расставаться со Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ.

Выслушав то, что Рāмāнанда Рāй рассказал о любовных отношениях Кṛшṇы и Рāдхāрāṇӣ, Господь Чаитанйа сказал: „Пожалуйста, рассказывай дальше. Пожалуйста, продолжай". Господь также сказал, что Он получает огромное наслаждение от описаний любовных отношений между Кṛшṇой и *гопӣ*. „Будто река нектара течет из твоих уст", — сказал Он. Рāмāнанда продолжал свой рассказ, пока не дошел до того момента, как Кṛшṇа, танцуя среди *гопӣ* подумал: "Я не оказываю особого внимания Рāдхāрāṇӣ". Поскольку когда Она находилась среди других *гопӣ*, Рāдхāрāṇӣ как бы не оказывалось особого предпочтения, Кṛшṇа похитил Ее с того места, на котором происходил танец *рāса* и выказал Ей особую благосклонность. Объяснив все это Господу Чаитанйе, Рāмāнанда Рāй сказал: „А теперь давай насладимся трансцендентальными любовными отношениями Рāдхӣ и Кṛшṇы. В этом материальном мире нет ничего, что могло бы сравниться с этим".

Рāмāнанда Рāйа так продолжал свой рассказ. Однажды во время танца *рāса* Рāдхāрāṇӣ внезапно покинула то место, где он происходил, так, как если бы Она была разгневана тем, что

Ей не оказывается особого внимания. Но чтобы достичь цели танца *рāса*, Кр̣ш̣н̣е нужно было видеть Рāдхāрāн̣ӣ. Не видя там Рāдхāрāн̣ӣ, Он сильно опечалился и отправился на Ее поиски. В *Гӣта-говинде* есть стих, в котором говорится, что враг Кам̇сы, Кр̣ш̣н̣а, тоже хотел запутаться в любовных отношениях с женщинами, поэтому Он просто увел с Собой Рāдхāрāн̣ӣ, покинув общество других девушек Враджа. Кр̣ш̣н̣а был в отчаянии от отсутствия Рāдхāрāн̣ӣ, и находясь в таком подавленном состоянии, Он стал искать Ее по берегам Йамуны. Не сумев найти Ее, Он вошел в заросли Вр̣ндāвана и зарыдал. Рāмāнанда Рāй отметил, что когда человек обсуждает смысл этих двух особых стихов из *Гӣта-говинды* (3.1-2), он может ощутить высший нектар любовных отношений Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы. Хотя было много других *гопӣ*, с которыми Кр̣ш̣н̣а мог танцевать, больше всего Ему хотелось танцевать с Рāдхāрāн̣ӣ. В танце *рāса* Кр̣ш̣н̣а распространил Себя и оказался между каждыми двумя *гопӣ*, но особенно Он был рядом с Рāдхāрāн̣ӣ. Однако Рāдхāрāн̣ӣ была недовольна поведением Кр̣ш̣н̣ы. Как описывается в *Уджвала-нӣламан̣и*: „Путь любви подобен движению змеи. Юным возлюбленным свойственны два состояния ума: вызванное какой-то причиной и не имеющее никаких причин". Итак, когда Рāдхāрāн̣ӣ покинула то место, где проходил танец *рāса*, разгневанная тем, что Ей не было оказано особого внимания, Кр̣ш̣н̣а, видя Ее отсутствие, очень опечалился. Считалось, что абсолютного совершенства танец *рāса* достигает именно благодаря присутствию Рāдхāрāн̣ӣ, и поэтому когда Она ушла, Кр̣ш̣н̣а счел танец *рāса* прерванным. Поэтому Он ушел с поляны и отправился на Ее поиски. Не найдя Ее нигде, Он очень огорчился. Таким образом, становится понятно, что Кр̣ш̣н̣а не мог наслаждаться Своей потенцией блаженства даже среди всех *гопӣ*, но в присутствии Рāдхāрāн̣ӣ Он был всегда доволен.

Когда Рāмāнанда Рāй описал эту трансцендентальную любовь между Рāдхāрāн̣ӣ и Кр̣ш̣н̣ой, Господь Чаитанйа признался: „Я пришел к тебе, чтобы понять трансцендентальные любовные отношения Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы, и теперь Я очень доволен, так замечательно ты их описал. Из твоих слов Я смог понять, что это и есть высочайшее любовное состояние Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы". И все же Господь Чаитанйа попросил Рāмāнанду Рāйа объяснить Ему кое-что еще. „Каковы трансцендентальные признаки Кр̣ш̣н̣ы и Рāдхāрāн̣ӣ, каковы трансцендентальные признаки Их любовного обмена Своими чувствами, что

есть Их любовь? Если Ты милостиво согласишься описать Мне все это, Я буду тебе очень признателен. Никто, кроме тебя, не способен описать это".

„Я ничего не знаю, — со всем смирением ответил Ра̄ма̄нанда Ра̄йа, — Я просто говорю лишь то, что Ты побуждаешь меня сказать. Я знаю, что Ты — Сам Кр̣ш̣н̣а, и все же, слушая, как я рассказываю о Кр̣ш̣н̣е, Ты испытываешь наслаждение. Поэтому, пожалуйста, прости меня за мое несовершенное описание. Я лишь пытаюсь высказать то, что Ты побуждаешь меня сказать".

„Я *саннйа̄сӣ*-ма̄йа̄ва̄дӣ, — возразил ему Господь Чаитанйа, — Я ничего не знаю о трансцендентальных признаках преданного служения Господу Кр̣ш̣н̣е. Благодаря величию Са̄рвабхаумы Бхат̣т̣а̄ча̄рйи, мой ум прояснился, и теперь я пытаюсь понять природу преданного служения Господу Кр̣ш̣н̣е. Бхат̣т̣а̄ча̄рйа посоветовал Мне увидеться с тобой, чтобы Я смог понять Кр̣ш̣н̣у. Более того, он сказал, что Ра̄ма̄нанда Ра̄й — единственный, кто что-то знает о любви к Кр̣ш̣н̣е. Поэтому Я пришел к тебе по совету Са̄рвабхаумы Бхат̣т̣а̄ча̄рйи. Так что, пожалуйста, не колеблясь, поведай Мне о самом сокровенном в отношениях Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы".

Таким образом Господь Чаитанйа, фактически, занял по отношению к Ра̄ма̄нанде Ра̄йу подчиненное положение. В этом заключен великий смысл. Если человек серьезно стремится постичь трансцендентальную природу Кр̣ш̣н̣ы, он должен обратиться к тому, кто действительно богат сознанием Кр̣ш̣н̣ы. Человеку следует не гордиться своим материальным происхождением, материальным богатством, материальной образованностью и красотой, а с помощью всего этого попытаться покорить ум того, кто достиг высот в науке сознания Кр̣ш̣н̣ы. Тот, кто подходит к осознавшему Кр̣ш̣н̣у, думая, что этим осчастливит его, имеет неверное представление об этой науке. Человек должен обращаться к сознающему Кр̣ш̣н̣у со всем смирением и задавать ему уместные вопросы. Если же идти к нему только с тем, чтобы бросить ему вызов, то такой возвышенный, сознающий Кр̣ш̣н̣у человек не сможет ничем помочь. Самодовольный, вызывающе настроенный человек ничего не сможет получить от сознающего Кр̣ш̣н̣у. Он так и останется в материальном сознании. Хотя Господь Чаитанйа принадлежал к высокому бра̄хман̣скому роду и находился на высшей стадии совершенства, будучи *саннйа̄сӣ*, Своим поведением Он показал, что даже человек, занимающий высокое по-

ложение, должен, не колеблясь, брать уроки у Ра̄ма̄нанды Ра̄йа, хотя Ра̄ма̄нанда, как будто, находился в статусе домохозяина и по социальному положению был ниже, чем *бра̄хман̣*.

Тем самым Господь Чаитанйа ясно показал, что искренний ученик никогда не обращает внимания на то, в какой семье родился его духовный учитель, ему все равно, родился он в семье *бра̄хман̣а* или в семье *кш̣атрийа*, *саннйа̄сӣ* он, *брахмача̄рӣ* или кто-то еще. Любого, кто способен учить людей науке о Кр̣ш̣н̣е, нужно принимать как *гуру*.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Высшее совершенство

Какое бы положение человек ни занимал, если он знает все в науке о Кршне, или сознании Кршны, он может стать истинным духовным учителем, дающим посвящение и обучающим этой науке. Иначе говоря, человек может стать истинным духовным учителем, если он располагает достаточными познаниями в науке о Кршне, сознании Кршны. Это никак не зависит от его положения в обществе или происхождения. Таково заключение Чаитанйи Махāпрабху, и оно находится в строгом соответствии с предписаниями *Вед*. Чтобы подкрепить этот вывод, Господь Чаитанйа, прежнее имя которого было Вишвамбхара, принял Своим учителем Йшвару Пурй, который был *саннйāсӣ*. Подобным же образом, Господь Нитйāнанда Прабху и Шрй Адваита Āчāрйа приняли своим духовным учителем также *саннйāсӣ*, Мāдхавендру Пурй. Мадхавендра Пурй также был известен под именем Лакшмйпати Тйртха. Другой великий *āчāрйа*, Расикāнанда, принял своим духовным учителем Шрй Шйāмāнанду, хотя тот и не был рожден в семье *брāхмана*. Точно так же, Гангāнāрāйана Чакравартй принял своим духовным учителем Нароттаму даса Тхāкура. В древности был даже один охотник по имени Дхарма, который для многих стал духовным учителем. В *Махāбхāрате* и *Шрӣмад-Бхāгаватам* (7.11.32) ясно указывается, что к человеку, будь он *брāхман*, *кшатрий*, *вайшйа* или *шӯдра*, следует относиться не по его происхождению, а по его личным качествам.

Положение человека должно определяться его личными качествами, а не происхождением. Если, например, человек родился в семье *брāхмана*, но имеет качества *шӯдры*, к нему нужно относиться как к *шудре*. И наоборот, если человек родился в семье *шудры*, но имеет качества *брāхмана*, к нему следует относиться как к *брāхману*. Все предписания *шāстр* и утверждения великих мудрецов и авторитетов устанавливают,

что истинный духовный учитель не обязательно должен быть *брāхманом*. Он должен обладать только одним качеством: быть сведущим в науке о Кр̣ш̣н̣е, сознании Кр̣ш̣н̣ы. Одного этого вполне достаточно, чтобы стать духовным учителем. Таково заключение Чаитанйи Махāпрабху, сделанное Им в беседе с Рāмāнандой Рāйем.

В *Хари-бхакти-вилāсе* говорится, что если один духовный учитель рожден в семье *брāхман̣а*, а другой, столь же квалифицированный, — в семье *шӯдры*, то следует выбрать того, кто рожден в семье *брāхман̣а*. Это утверждение является как бы уступкой социальным предрассудкам и не имеет ничего общего с духовной точкой зрения. Это предписание адресовано тем, кто считает, что социальный статус более важен, чем духовный. Оно не имеет отношения к людям, которые серьезны в своих духовных поисках. Серьезный человек принял бы наставление Чаитанйи Махāпрабху: к каждому, кто сведущ в науке о Кр̣ш̣н̣е, независимо от его социального положения, следует относиться как к духовному учителю. В *Падма Пурāн̣е* есть множество наставлений, которые утверждают, что возвышенный преданный Господа, находящийся на высокой ступени духовного развития, всегда является преданным первого класса, и следовательно, духовным учителем, в то время как человек, рожденный в семье *брāхман̣а* и занимающий высокое положение в обществе, не может быть духовным учителем, если он не преданный Господа. Человек, рожденный в семье *брāхман̣а*, может хорошо разбираться во всех ритуалах, предписываемых ведическими произведениями, но если он не является чистым преданным Господа, он не может быть духовным учителем. Все *шāстры* сходятся на том, что главное качество истинного духовного учителя — это его знание науки о Кр̣ш̣н̣е.

Поэтому Господь Чаитанйа попросил Рāмāнанду Рāйа продолжать учить Его без колебаний, не обращая внимания на то, что Он *саннйāсӣ*. Господь Чаитанйа настоял на том, чтобы он продолжал говорить об играх Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы.

„Раз Ты просишь меня рассказывать об играх Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы — я подчиняюсь Твоему повелению. Я буду говорить так, как Ты того желаешь", — покорно согласился Рāмāнанда Рāй. Так Рāмāнанда Рāй смиренно подчинился Господу Чаитанйе, как марионетка в Его руках. Единственное, чего он хотел — это танцевать, как того пожелает Чаитанйа Махāпрабху. Он сравнил свой язык со струнным инструментом, сказав: „Ты будешь играть на этом инструменте". Итак,

Господь Чаитанйа должен был играть, а Ра̄ма̄нанда Ра̄й — издавать звуки.

Ра̄ма̄нанда Ра̄й сказал, что Господь Кр̣ш̣н̣а есть Верховная Личность Бога, источник всех инкарнаций и причина всех причин. Существует бесчисленное множество планет Ваикун̣т̣х, бесчисленное множество инкарнаций и экспансий Верховного Господа, а также бесчисленное множество вселенных, и единственным источником всех этих экзистенций является Верховный Господь Кр̣ш̣н̣а. Его трансцендентальное тело состоит из вечности, знания и блаженства. Он известен как сын Маха̄ра̄джи Нанды и обитатель Голоки Вр̣нда̄ваны. Он исполнен шести достояний: всего богатства, силы, славы, красоты, знания и самоотречения. В *Брахма̄-сам̇хите* (5.1) утверждается, что Кр̣ш̣н̣а — это Верховный Господь, владыка всех владык, и Его трансцендентальное тело есть *сач-чид-а̄нанда*. Никто не является источником Кр̣ш̣н̣ы, но Кр̣ш̣н̣а — источник всех. Он — высшая причина всех причин и обитатель Вр̣нда̄вана. Он также очень привлекателен, подобно Купидону, и поклоняться Ему можно с помощью *мантры ка̄ма-га̄йатрӣ*.

В *Брахма̄-сам̇хите* трансцендентальная земля Вр̣нда̄вана описывается как вечно духовная. Эта духовная страна населена богинями процветания, которые зовутся *гопӣ*. Все они — возлюбленные Кр̣ш̣н̣ы, а Кр̣ш̣н̣а — единственный возлюбленный всех этих *гопӣ*. Деревья, растущие в том краю, называются *калпа-вр̣кш̣а*, деревья желаний, и от них можно получить все, чего только можно пожелать. Земля там из философского камня, а вода — нектар. В том краю что ни слово — то песня, что ни шаг — то танец, а его обитатели никогда не разлучаются с флейтой. Там все излучает свет, подобно Солнцу в этом материальном мире. Человеческая форма предназначена для познания этой трансцендентальной земли — Вр̣нда̄вана, и тот, кто удачлив, должен культивировать в себе знание об этой стране и ее обитателях. В этой высшей обители есть коровы *сурабхи*, заливающие эту землю молоком. Так как ни одно мгновение в этой стране не тратится зря, там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Экспансия этого Вр̣нда̄вана, который является высшей обителью Кр̣ш̣н̣ы, есть и на этой Земле, и лучшие преданные поклоняются ей как высшей обители. Но не поднявшись на вершины духовного знания, сознания Кр̣ш̣н̣ы, невозможно по достоинству оценить эту страну. Человеку с обыденным опытом Вр̣нда̄ван кажется

обыкновенной деревней, но в глазах возвышенного преданного он ничем не отличается от изначального Вр̣ндāвана. Один великий святой *āчāрйа* пел: „Когда же ум мой очиститься от всей скверны, чтобы я смог увидеть Вр̣ндāван таким, какой он есть на самом деле? Когда я пойму книги, оставленные Госвāмӣ, чтобы я смог познать трансцендентальные игры Рāдхӣ и Кр̣ш̣н̣ы?"

Любовные отношения Кр̣ш̣н̣ы с *гопӣ* во Вр̣ндāване также трансцендентальны. Они кажутся обычными сексуальными отношениями этого материального мира, но между тем и другим лежит пропасть. В материальном мире вожделение просыпается на какое-то время, но после так называемого утоления оно исчезает. В духовном мире любовь *гопӣ* и Кр̣ш̣н̣ы постоянно растет. Этим трансцендентальная любовь отличается от материального вожделения. Вожделение, или так называемая любовь, исходящая от этого тела, столь же временна, как и само тело. Но любовь, исходящая от вечной души в духовном мире, находится на духовном плане, и эта любовь вечна. Поэтому Кр̣ш̣н̣у называют вечно юным Купидоном.

Господу Кр̣ш̣н̣е поклоняются *гāйатрӣ-мантрой*, и эта особая *мантра*, которой Ему поклоняются, называется *кāма-гāйатрӣ*. В ведических произведениях объясняется, что словом *гāйатрӣ* называют звуковую вибрацию, которая может возвысить человека, освободив его от измышлений. *Мантра кāма-гāйатрӣ* состоит из 24,5 слогов:

клӣм̇ кāма-девāйа видмахе
пуш̣па-бāн̣āйа дхӣмахи
танно 'нан̇гах̣ прачодайāт

Эту *мантру* ученик получает от духовного учителя, когда достигает определенного успеха в повторении Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Иначе говоря, *мантра гāйатрӣ* и *сам̇скāра*, или посвящение человека в истинные *брāхман̣ы*, даются духовным учителем, когда он видит, что его ученик продвинулся в духовном знании. Но даже тогда *кāма-гāйатрӣ* при определенных обстоятельствах не должна произноситься. Во всяком случае, повторения Харе Кр̣ш̣н̣а вполне достаточно для восхождения на наивысший духовный уровень.

В *Брахмā-сам̇хите* содержится чудесное описание флейты

Кр̣шн̣ы: "Когда Кр̣шна заиграл на Своей флейте, звуковая вибрация достигла слуха Брахмы в виде ведической *мантры ом*. Этот *ом* состоит из трех букв А, У и М, и описывает наши взаимоотношения с Верховным Господом, нашу деятельность, с помощью которой мы можем достичь высшего совершенства любви, и истинное положение любви на духовном уровне. Когда звуковая вибрация флейты Кр̣шн̣ы сходит с уст Брахмы, она становится *мантрой гāйатрӣ*. Так под воздействием звуковой вибрации флейты Кр̣шн̣ы Брахмā, высшее создание и первое живое существо в этом материальном мире, был посвящен в *брāхман̣ы*. То, что Брахмā был посвящен в *брāхман̣ы* флейтой Кр̣шн̣ы, подтверждается Шрӣлой Джӣвой Госвāмӣ. Просветленный *мантрой гāйатрӣ* из флейты Кр̣шн̣ы, Брахмā постиг все ведическое знание. Выражая признательность за благословение, данное ему Кр̣шн̣ой, он стал изначальным духовным учителем всех живых существ.

Слово *клӣм*, добавленное к *мантре гāйатрӣ*, объясняется в *Брахмā-сам̇хите* как трансцендентальное семя любви к Богу или семя *кāма-гāйатрӣ*. Объектом любви является Кр̣шн̣а, вечно юный Купидон, и поклоняются Ему, произнося *мантру клӣм*. В *Гопāла-тāпанӣ Упанишаде* утверждается также, что когда о Кр̣шн̣е говорят как о Купидоне, не следует думать о Нем как о Купидоне этого материального мира. Как уже объяснялось, Вр̣ндāван — это духовная обитель Кр̣шн̣ы, и слово „Купидон" также духовно и трансцендентально. Кр̣шн̣у и материального Купидона нельзя приравнивать друг к другу. Материальный Купидон олицетворяет собой привлекательность внешней плоти и тела, тогда как духовный Купидон — это та привлекательность, которой Сверхдуша пленяет индивидуальную душу. Фактически, вожделение и секс есть и в духовной жизни, но когда духовная душа воплощается в материальных элементах, это духовное побуждение выражается через материальное тело, и потому является извращенным отражением изначального. Когда же человек становится действительно сведущим в науке сознания Кр̣шн̣ы, он способен понять, что его материальное сексуальное желание отвратительно, тогда как духовный секс желанен.

Есть две разновидности духовного секса: одна обуславливается конституциональным положением души, а другая — объектом любви. Когда человек знает истину этой жизни, но не очищен полностью от материальной скверны, он, фактически, еще не находится в трансцендентальной обители, Вр̣ндāване,

хотя он может понимать духовную жизнь. Но освободясь от сексуальных побуждений материального тела, он может действительно достичь наивысшей обители, Вр̣ндāвана. И находясь в таком состоянии, он может произносить *кāма-гāйатри* и *кāма-бӣджа*.

Затем Рāмāнанда Рāй объяснил, что Кр̣ш̣н̣а привлекателен и для мужчин, и для женщин, и для движущихся существ, и для неподвижных — в сущности, для всех живых существ. По этой причине Его называют трансцендентальным Купидоном. После этого Рāмāнанда Рāй привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.32.2), в котором говорится, что когда Кр̣ш̣н̣а предстал перед девушками Враджа, улыбающийся и играющий на Своей флейте, Он выглядел, как Купидон.

Есть различные типы преданных, которые имеют разные наклонности и разные взаимоотношения с Верховным Господом. Все эти взаимоотношения с Господом одинаково хороши, ибо в центре находится Кр̣ш̣н̣а. Как говорится в *Бхакти-расāмр̣та-синдху*: „Кр̣ш̣н̣а — источник всех наслаждений. Он всегда пленяет *гопӣ* духовным сиянием Своего тела. Особенно Он привлекателен для Тāраки, Пāли, Шйāмы и Лалиты. Кр̣ш̣н̣а очень дорог Рāдхāрāн̣ӣ, первой среди *гопӣ*. Игры Кр̣ш̣н̣ы прославляют *гопӣ* так же, как и Самого Кр̣ш̣н̣у. Существуют различные виды взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой, и каждый, кого привлекает один из видов взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой, достоин славы.

Кр̣ш̣н̣а столь прекрасен, трансцендентен и привлекателен, что иногда Он пленяет Собой даже Самого Себя. Следующий текст взят из *Гӣта-говинды* (1.11):

вишвеш̣āм анурањджанена
джанайанн āнандам индӣвара-
шрен̣ӣ-шйāмала-комалаир
упанайанн ан̇гаир анан̇готсавам
сваччхандам враджа-сундарӣбхир
абхитах̣ пратйан̇гам āлин̇гитах̣
шр̣н̇гāрах̣ сакхи мӯртимāн ива
мадхау мугдхо харих̣ крӣд̣ати

„Мой дорогой друг, посмотри, как Кр̣ш̣н̣а наслаждается Своими трансцендентальными играми весной, распространяя повсюду красоту Своего тела. Его нежные ноги и руки, подобно прекраснейшей луне, то и дело касаются тел *гопӣ*. Когда Он обнимает различные части их тел, Он так прекрасен. Кр̣ш̣н̣а

столь прекрасен, что привлекает даже Нāрāйаṇу, а также находящуюся в обществе Нāрāйаṇы богиню процветания".

В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.89.58) Бхӯмā-пуруша (Махā-Вишṇу) говорит Кṛшṇе: „Дорогие Кṛшṇа и Арджуна, Я забрал сыновей *брāхмаṇа* лишь для того, чтобы увидеть Вас". Арджуна пытался спасти нескольких юношей, безвременно умерших в Двāраке. И когда ему не удалось сделать этого, Кṛшṇа привел его к Бхӯмā-пуруше, а когда Бхӯмā-пуруша воскресил юношей из мертвых, Он сказал: „Оба Вы пришли на землю, чтобы оградить законы религии в мире и уничтожить демонов". Иными словами, Бхӯмā-пуруша тоже был пленен красотой Кṛшṇы и придумал эту игру просто как предлог для того, чтобы увидеть Кṛшṇу. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.16.36) рассказывается, что после того, как Кṛшṇа наказал змея Кāлийу, одна из жен змея сказала Кṛшṇе: „Дорогой Господь, нам никак не понять, как этот падший змей мог удостоиться столь счастливой возможности быть попираемым Твоими лотосными стопами, когда даже богиня процветания, чтобы только увидеть Тебя, в течение нескольких лет совершала аскетические подвиги".

То, как Кṛшṇу привлекает собственная красота, описано в *Лалита-мāдхаве* (8.34). Увидев Свое собственное изображение, Кṛшṇа воскликнул: "Какая великолепная картина! Она притягивает Меня так же, как она притягивает Рāдхāрāṇӣ".

После краткого описания красоты Кṛшṇы Рāмāнанда Рāй стал рассказывать о духовной энергии Кṛшṇы, которой повелевает Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ. Кṛшṇа обладает необъятными энергетическими экспансиями, среди которых преобладают три его энергии, а именно, внутренняя энергия, внешняя энергия и пограничная энергия. Это подтверждается в шестой главе *Вишṇу Пурāṇы*, где говорится, что у Вишṇу есть одна энергия, которая называется духовной энергией, и она проявляется тремя различными способами. Когда духовной энергией овладевает невежество, она называется пограничной энергией. Что касается непосредственно духовной энергии, то она проявляется в трех формах, ибо Кṛшṇа есть сочетание вечности, блаженства и знания. Что касается Его блаженства, то Его духовная энергия проявляется как наслаждающая потенция. Его аспект вечности проявляется в форме энергии, а Его аспект знания — в форме духовного совершенства. Это подтверждается в *Вишṇу Пурāṇе* (1.12.69): "Трансцендентальное наслаждение и блаженство доставляет Кṛшṇе Его по-

тенция наслаждения". Поэтому когда Кр̣ш̣н̣а хочет получить наслаждение, Он проявляет Свою духовную потенцию, называемую *хлāдинӣ*.

В Своей духовной форме Кр̣ш̣н̣а наслаждается Своей духовной энергией, и в этом заключается вся суть игр Рāдхā-Кр̣ш̣н̣ы. Эти игры могут быть поняты лишь возвышенными преданными. Не следует пытаться понять потенции и игры Рāдхā-Кр̣ш̣н̣ы с мирской точки зрения. Обычно люди неправильно понимают эти игры, считая их материальными.

Когда потенция наслаждения сгущается еще больше, она называется *махāбхāвой*. Шрӣматӣ Рāдхāрāн̣и, вечная супруга Кр̣ш̣н̣ы, является олицетворением *махāбхāвы*. В *Удджвала-нӣламан̣и* (4.3) Рӯпа Госвāмӣ в этой связи говорит, что есть две соперницы в любви к Кр̣ш̣н̣е: Рāдхāрāн̣ӣ и Чандрāвалӣ. При сравнении их оказывается, что Рāдхāрāн̣ӣ превосходит Свою соперницу, ибо Она обладает *махāбхāва-сварӯпой*. Слово *Махāбхāва-сварӯпа*, или олицетворение *махāбхāвы* приложимо лишь к одной Рāдхāрāн̣ӣ. *Махāбхāва* исполнена потенции наслаждения и является проявлением высшей любви к Кр̣ш̣н̣е. Поэтому Рāдхāрāн̣ӣ известна во всем мире как та, кого Кр̣ш̣н̣а любит больше всего, и Ее имя всегда связано с Кр̣ш̣н̣ой как Рāдхā-Кр̣ш̣н̣а.

В *Брахмā-сам̇хите* (5.37) также подтверждается, что Кр̣ш̣н̣а распространяет Себя в духовном мире посредством своей потенции наслаждения, и что все эти Его потенции неотличны от Него Самого. Хотя Кр̣ш̣н̣а всегда наслаждается обществом экспансий Своей потенции наслаждения, Он всепроникающий. Поэтому Брахмā в почтении склоняется перед Говиндой, причиной всех причин.

Как Кр̣ш̣н̣а является высшим символом духовного совершенства, так Рāдхāрāн̣ӣ является высшим символом духовной потенции наслаждения, которая приносит удовлетворение Кр̣ш̣н̣е. Поскольку Кр̣ш̣н̣а беспределен, чтобы удовлетворить Его, Рāдхāрāн̣ӣ также беспредельна. Кр̣ш̣н̣а получает удовлетворение, просто глядя на Рāдхāрāн̣ӣ, но Рāдхāрāн̣ӣ распространяет Себя таким образом, что Кр̣ш̣н̣а желает наслаждаться Ею еще больше. Поскольку Кр̣ш̣н̣а не сумел изведать пределы потенции наслаждения Рāдхāрāн̣ӣ, Он решил принять на Себя роль Рāдхāрāн̣ӣ, и таким соединением Рāдхāрāн̣ӣ и Кр̣ш̣н̣ы является Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху.

Затем Рāмāнанда Рāй стал описывать Рāдхāрāн̣ӣ как высший символ потенции наслаждения Кр̣ш̣н̣ы. Рāдхāрāн̣ӣ распростра-

няет Себя в различные формы такие, как Лалита̄, Виша̄кха̄ и другие Ее близкие спутницы. В своей книге *Удджвала-нӣламани* Рӯпа Госва̄мӣ описывает качества Шрӣматӣ Ра̄дха̄-ра̄ṇӣ. Он отмечает, что тело Ра̄дха̄ра̄ṇӣ само в себе есть подлинная эволюция трансцендентального наслаждения. Оно, украшенное цветами и источающее благоухание, исполнено трансцендентальной любви к Кр̣шṇе. Это есть олицетворение Его потенции наслаждения. Это трансцендентальное тело омывается трижды. В первый раз — в водах милосердия, второй раз — в водах юной красоты и третий раз — в водах великолепия юности. После такого троекратного омовения Ее тело покрывается сияющими одеждами и украшается личной красотой Кр̣шṇы, которую можно сравнить с косметикой. Поэтому Ее красота представляет собой высшее произведение искусства. Ее тело украшают также такие проявления духовного экстаза, как трепет, слезы, испарина, оцепенение, прекращение всякой деятельности тела от трансцендентального блаженства, заикание, высокое кровяное давление и безумие.

Украшающая потенция наслаждения проявляет девять признаков. Пять из них проявляются распространением красоты Ее трансцендентального тела, украшенного гирляндами цветов. Ее невозмутимое спокойствие сравнивается с покровом одежд, омытых камфарой. Ее тайные муки по Кр̣шṇе — это узел в Ее волосах, а знак *тилаки* на Ее лбу — это Ее удача. Слух Ра̄дха̄ра̄ṇӣ вечно устремлен к имени и славе Кр̣шṇы. Подобно тому как от жевания листьев бетеля краснеют губы, окаймления глаз Ра̄дха̄ра̄ṇӣ почернели от Ее безраздельной привязанности к Кр̣шṇе. Эту темноту можно сравнить с бальзамом, нанесенным самой природой, когда природа шутит с Ра̄дхой и Кр̣шṇой. Улыбка Ра̄дха̄ра̄ṇӣ подобна вкусу камфары. Гирлянда разлуки скользит по Ее телу, когда Она опускается на ложе гордости в комнате аромата. Из-за экстатической любви и привязанности к Кр̣шṇе, Ее грудь прикрыта блузкой гнева. Считаясь самой лучшей среди подруг Кр̣шṇы, Она играет на струнном инструменте. Когда Кр̣шṇа стоит в Своей юношеской позе, Она кладет Свою руку Ему на плечо. Хотя Ра̄дха̄ра̄ṇӣ обладает столь многими трансцендентальными качествами, Она все время занята служением Кр̣шṇе.

Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄ṇӣ украшают эмоции *сӯддипта-са̄ттвика*, которые проявляются иногда как страдания, а иногда — как умиротворение. В теле Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄ṇӣ проявляются все виды трансцендентального экстаза. Эмоции *сӯддӣпта-са̄т-*

твика проявляются тогда, когда любящий захлестнут чувствами, которые он или она не в силах в себе сдерживать. Рāдхāрāṇӣ обладает и другими эмоциями, называемыми *килакиӣчита*, которые проявляются двадцатью различными способами. Отчасти эти эмоции проявляются благодаря телу, уму и наклонностям. Телесные эмоции проявляются в позах и движениях. Эмоции ума проявляются в виде красоты, блеска, цвета лица, запаха, речи, щедрости и терпения. Эмоции наклонностей проявляются в виде развлечений, наслаждения, готовности и забывчивости.

На лбу Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ находится *тилака* удачи. Еще у Нее есть медальон *према-ваичиттйа. Према-ваичиттйа* проявляется, когда возлюбленные встречаются друг с другом, страшась разлучиться вновь.

Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ на пятнадцать дней младше Кр̣ш̣ṇы. Она постоянно держит Свою руку на плечах Своих подруг, все время говорит и думает об играх с Кр̣ш̣ṇой. Она все время предлагает Кр̣ш̣ṇе пьянящую сладость Своих речей и Она всегда готова исполнять Его желания. Иначе говоря, она удовлетворяет всем требованиям Шрӣ Кр̣ш̣ṇы и наделена не имеющими себе равных качествами, приносящими удовлетворение Кр̣ш̣ṇе.

В *Говинда-лӣлāмр̣те* есть стих, в котором говорится: „Кто есть та почва, на которой взрастает любовь Кришны? Ответ может быть только один — это только Шрӣматӣ Радхикā. Кого больше всех любит Кр̣ш̣ṇа? Ответ — только Шрӣматӣ Рāдхику и больше никого". Блеск волос, влажность глаз, упругость грудей — все это качества Шрӣматӣ Рāдхики. Одна лишь Шрӣматӣ Рāдхикā способна исполнять любые желания Кр̣ш̣ṇы. Никто другой не способен сделать этого.

Сатйабхāмā — еще одна соперница Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ, но она все время хочет приблизиться к эталону Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ. Рāдхāрāṇӣ столь искусна во всех делах, что все девушки Враджа приходят поучиться у Нее Ее искусности. Она так невероятно прекрасна, что даже богиня процветания и Пāрватӣ, супруга Господа Шивы, хотят приблизиться к эталону Ее красоты. Арундхутӣ, известная как самая целомудренная женщина вселенной, желает поучиться целомудрию у Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ. Поскольку даже Сам Господь Кр̣ш̣ṇа не в состоянии оценить и постичь все трансцендентальные качества Рāдхāрāṇӣ, это тем более не под силу сделать никому из обычных людей.

Услышав от Ра̄ма̄нанды Ра̄йа о качествах Ра̄дха̄-Кр̣ш̣н̣ы, Господь Чаитанйа пожелал услышать об Их взаимной любви. Ра̄ма̄нанда Ра̄й описал Кр̣ш̣н̣у словом *дхӣра-лалита*, которым называют того, кто прелестен и юн, кто горазд на шутки и проделки, кто ни о чем не беспокоится и кто всегда покорен своим подружкам. Кр̣ш̣н̣а всегда занят любовными играми с Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, и пользуется зарослями Вр̣нда̄вана для того, чтобы наслаждаться с Ней любовными делами. Так Он успешно удовлетворяет Свои сексуальные влечения. В *Бхакти-раса̄мр̣та-синдху* говорится: „Своими дерзкими и бесстыдными разговорами о сексуальных утехах Кр̣ш̣н̣а вынудил Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ зажмурить глаза и, воспользовавшись этим, нарисовал на Ее грудях множество различных рисунков. Его художества стали предметом шуток для подруг Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ. Таким образом, Кр̣ш̣н̣а все время занимался любовными утехами и так Он сделал успешной Свою юность".

Услышав об этих трансцендентальных деяниях, Господь Чаитанйа сказал: „Мой дорогой Ра̄ма̄нанда, все, что ты рассказал о трансцендентальных развлечениях Шрӣ Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы, абсолютно верно. Но все-таки остается еще что-то, что Мне хотелось бы от тебя услышать".

„Мне очень трудно выразить что-либо выше этого, — сказал Ра̄ма̄нанда Ра̄й, — я могу лишь сказать, что существует еще и эмоциональная деятельность, называмая *према-вила̄са-виварта*, которую я могу попытаться Тебе объяснить, но только не знаю, понравится ли Тебе то, что я скажу". Есть два вида эмоциональной деятельности в *према-вила̄се* — разлука и встреча. Трансцендентальная разлука переживается столь сильно, что она на самом деле даже более экстатична, чем встреча. Ра̄ма̄нанда Ра̄й умел очень глубоко проникать в суть этих возвышенных любовных отношений Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы, и он сочинил прекрасную песню и рассказал ее Господу. Смысл ее в том, что перед встречей у возлюбленных возникают определенного вида эмоции, которые вызываются к жизни трансцендентальными поступками с той и с другой стороны. Эти эмоции называются *ра̄га* или влечение. Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ открыла Кр̣ш̣н̣е Свою готовность: „Наше влечение друг к другу и наша любовь достигли высшей точки". Однако причина этого влечения — Сама Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ. „Каковы бы ни были причины, — сказала Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ, — но эта Наша любовь соединила Нас воедино. Теперь, когда пришла пора разлучаться, Я даже не могу припомнить, с чего начиналась и как развивалась эта

любовь. Для нее не было ни причины, ни посредника за исключением самой Нашей встречи и Нашего первого обмена взглядами, полными любви".

Этот обмен чувствами между Кр̣ш̣н̣ой и Ра̄дхāрāн̣ӣ очень трудно понять, не поднявшись до уровня чистой благости. Эту трансцендентальную взаимность невозможно понять даже с уровня материальной благости. Чтобы понять это, нужно превзойти материальную благость, ибо взаимные чувства Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы не имеют ничего общего с этим материальным миром. Даже величайший спекулятивный мыслитель неспособен понять этого ни прямо, ни косвенно. Материальная деятельность проявляется либо грубым материальным телом, либо тонким телом (умом), но чувства, испытываемые друг к другу Ра̄дхой и Кр̣ш̣н̣ой, выше всех этих проявлений и интеллектуальных спекуляций. Они могут быть поняты лишь очищенными чувствами, свободными от всех внешних обозначений этого материального мира. Те, чьи чувства чисты, способны понять эти трансцендентальные качества и взаимность, но те, кто являются имперсоналистами и не имеют никакого представления о духовных чувствах, могут видеть лишь то, что различают материальные чувства, и поэтому они не способны понять, что такое духовная взаимность, или духовная чувственная деятельность. Те, кто возвысился посредством экспериментального познания, способны только на то, чтобы удовлетворять свои притупленные, грубые материальные чувства либо деятельностью грубого тела, либо спекулятивными рассуждениями. Все, произведенное телом и умом, всегда несовершенно и тленно, тогда как трансцендентальная духовная деятельность всегда светла и чудесна. Чистая трансцендентальная любовь — это эталон чистоты, свободной от материальных привязанностей и всецело духовной. Привязанность к материи преходяща, о чем свидетельствует опьянение сексуальной страстью в материальном мире. В духовном мире нет такого опьянения. Препятствия на пути к чувственному наслаждению являются причиной материальных страданий. Но эти страдания невозможно сравнить с духовной разлукой. Материальная разлука бесплодна и затмевает ум человека, но ни того, ни другого нет в духовной разлуке.

Господь Чаитанйа согласился с тем, что это наивысшая стадия трансцендентальных любовных взаимоотношений и сказал Ра̄ма̄нанде Ра̄йу: „Только по твоей милости я смог понять столь возвышенное трансцендентальное состояние.

Этого состояния невозможно достичь без совершения трансцендентальной деятельности. Поэтому Я прошу тебя, будь так добр, объясни Мне, каким образом Я могу подняться до этого уровня".

„Самому мне столь же трудно объяснить Тебе это, — ответил Ра̄ма̄нанда, — но я могу сказать Тебе то, что Ты хочешь от меня услышать. Невозможно поступать вопреки Твоей высшей воле. Поистине, во всем мире не найдется никого, кто мог бы нарушить Твою высшую волю. Поэтому, хотя кажется, что это говорю я, в действительности это говорю не я. Говоришь Ты. Следовательно Ты и говорящий, и слушающий одновременно. Так позволь же мне говорить лишь то, что Ты велишь мне говорить о действиях, необходимых для достижения этого высочайшего трансцендентального положения".

Ра̄ма̄нанда Ра̄й затем стал рассказывать о сокровенных трансцендентальных действиях Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы. Эти действия не могут быть поняты теми, чьи взаимоотношения с Верховным Господом основываются на чувствах слуги к господину, друга к другу или родителей к своему сыну. Эту сокровенную тайну можно понять, только общаясь с девушками Враджа, ибо эти сокровенные игры возникают из чувств и переживаний этих девушек. Без общения с девушками Враджа невозможно взрастить в себе это трансцендентальное понимание. Иными словами, сокровенные игры Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы развивались по милости девушек Враджа. И без их милости невозможно понять эти игры. Чтобы понять эти игры, нужно последовать примеру девушек Враджа.

Когда к человеку действительно приходит понимание этих сокровенных игр Ра̄дхӣ и Кр̣ш̣н̣ы, он становится достоин того, чтобы самому принять в них участие. Другой возможности понять Их сокровенные игры нет. Это подтверждается в *Говинда-лила̄мр̣те* (10.17): „Хотя взаимные чувства между Ра̄дхой и Кр̣ш̣н̣ой ни от кого не сокрыты и светлы, хотя они все время возрастают и не имеют себе пределов, понять их могут только девушки Враджа и те, кто следует их примеру". Как никто не способен понять распространение духовной энергии Верховного Господа без Его беспричинной милости, так невозможно понять и трансцендентальные сексуальные отношения между Ра̄дхой и Кр̣ш̣н̣ой, не следуя по стопам девушек Враджа. Личных приближенных Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ называют *сакхами*, а ее ближайших помощниц — *ма̄нджарӣ*. Очень трудно описать их отношения с Кр̣ш̣н̣ой, поскольку у них нет желания

общаться с Кр̣ш̣н̣ой, наслаждаться Им лично. Напротив, они всегда готовы помочь Рāдхāрāн̣ӣ встретиться с Кр̣ш̣н̣ой. Их любовь к Рāдхāрāн̣ӣ и Кр̣ш̣н̣е столь чиста, что они счастливы только от того, что Рāдха и Кр̣ш̣н̣а вместе. Их трансцендентальное наслаждение заключается только в том, чтобы видеть Рāдху и Кр̣ш̣н̣у вместе. Истинную форму Рāдхāрāн̣ӣ можно сравнить с лианой, обвивающей дерево Кр̣ш̣н̣ы, а девушки Враджа, подруги Рāдхāрāн̣ӣ, подобны листьям и цветам на этой лиане. Когда лиана обнимает дерево, ее цветы и листья вместе с ней тоже обнимают его. В *Говинда-лӣлāмр̣те* (10.16) также говорится, что Рāдхāрāн̣ӣ является экспансией потенции наслаждения Кр̣ш̣н̣ы, и там Она также сравнивается с лианой, а Ее подруги, девушки Враджа, сравниваются с цветами и листьями этой лианы. Когда Рāдхāрāн̣ӣ и Кр̣ш̣н̣а наслаждаются друг другом, девушки Враджа испытывают большее наслаждение, чем Сама Рāдхāрāн̣ӣ.

Хотя подруги Рāдхāрāн̣ӣ не рассчитывают на личное внимание со стороны Кр̣ш̣н̣ы, Рāдхāрāн̣ӣ так довольна ими, что она устраивает личные встречи Кр̣ш̣н̣ы с девушками Враджа. И для того, чтобы свести с Кр̣ш̣н̣ой Своих подруг, Рāдхāрāн̣ӣ пускается на многие трансцендентальные уловки, и от этих встреч Она получает еще большее наслаждение, чем от своих собственных встреч с Кр̣ш̣н̣ой. Кр̣ш̣н̣а, видя что Рāдхāрāн̣ӣ и Ее подруги получают удовольствие от общения с Ним, испытывает еще большее удовлетворение. Такое общение и такие любовные взаимоотношения не имеют ничего общего с материальным вожделением, хотя они и напоминают материальный союз между мужчиной и женщиной. И только в силу такого сходства, этот любовный обмен иногда, на трансцендентальном языке, называется трансцендентальным вожделением. Как объясняется в *Гаутамӣйа-тантре* (Б.р.с 1.2.285): "Вожделение означает привязанность к наслаждению своих собственных чувств. Что же касается Рāдхāрāн̣ӣ и Ее подруг, то они не желают личного чувственного наслаждения. Они хотят только доставлять наслаждение Кр̣ш̣н̣е". Это подтверждается и в *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.31.19) в одной из речей *гопӣ*:

йат те суджāта-чаран̣āмбурухам̇ станеш̣у
бхӣтāх̣ шанаих̣ прийа дадхӣмахи каркашеш̣у
тенāт̣авӣм ат̣аси тад вйатхате на ким̇ свит
кӯрпāдибхир бхрамати дхӣр бхвад-āйуш̣āм̇ нах̣

„Мой милый друг Кр̣ш̣н̣а, сейчас Ты ступаешь по лесу Своими босыми стопами, которые Ты иногда кладешь к нам на груди. Когда Твои стопы покоятся на наших грудях, нам кажется, что груди слишком жестки для Твоих нежных стоп. Сейчас Ты бродишь по лесу и ступаешь по камням, и мы даже не знаем, что Ты ощущаешь при этом. Поскольку Ты — самое дорогое, что есть в нашей жизни, неудовольствие, которое Ты испытываешь, ступая по острым камням, причиняет нам нестерпимую боль". Чувства, выраженные в этих словах девушек Враджа, составляют суть самых возвышенных эмоций сознания Кр̣ш̣н̣ы. Любой, кого действительно пленяет сознание Кр̣ш̣н̣ы, приближается к этому уровню *гопӣ*. Существует шестьдесят четыре разновидности преданного служения, выполняя которое, человек может подняться до уровня *гопӣ*, до уровня ничем не обусловленной преданности. Любовь к Кр̣ш̣н̣е, которую испытывают *гопӣ*, называется *ра̄га̄нуга*, спонтанная любовь. Когда человек находится в спонтанных любовных отношениях с Кр̣ш̣н̣ой, ему больше ни к чему следовать ведическим правилам и ограничениям.

В трансцендентальной обители Господа Кр̣ш̣н̣ы живут Его личные преданные, относящиеся к различным категориям. Там есть, например, слуги Кр̣ш̣н̣ы такие, как Рактака и Патрака, друзья Кр̣ш̣н̣ы такие, как Шрӣда̄ма̄ и Суда̄ма. Там есть и родители Кр̣ш̣н̣ы такие, как Нанда и Йашода̄, которые также заняты служением Кр̣ш̣н̣е в соответствии с присущими им трансцендентальными чувствами. Тот, кто хочет войти в высшую обитель Кр̣ш̣н̣ы, может найти прибежище у одного из таких трансцендентальных слуг. Затем, выполняя любовное служение, он может достичь трансцендентальной любви к Кр̣ш̣н̣е. Иными словами, когда преданный, который совершает любовное служение в этом материальном мире, следуя примеру вечных спутников Кр̣ш̣н̣ы, достигает совершенства, он обретает то же самое положение, что и они.

Мудрецы, упоминаемые в *Упанишадах* и *шрути*, также желают достичь положения *гопӣ* и следуют по их стопам, чтобы достичь этой высшей цели жизни. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.87.23), где говорится, что мудрецы практикуют *пра̄н̣а̄йа̄му* (транс), управляя процессом дыхания, умом и чувствами с помощью практики мистической *йоги*. Так они пытаются слиться с Высшим Брахманом. Той же самой цели достигают и атеисты, отрицающие существование Верховного Господа. Если таких атеистов убивает инкарнация

Верховной Личности Бога, они тоже вливаются в бытие Брахмана, аспект Верховного Господа. Но когда девушки Вр̣нда̄вана поклоняются Шрӣ Кр̣шн̣е, то это подобно тому, как если бы их ужалила змея, ибо тело Кр̣шн̣ы сравнивается с телом змеи. Тело змеи никогда не бывает прямым, оно всегда изогнуто. Подобно этому, Кр̣шн̣а часто принимает позу, в которой Его тело трижды изогнуто, и это Он ужалил *гопӣ* Своей трансцендентальной любовью. Несомненно, что *гопӣ* находятся в лучшем положении, чем мистические *йоги* и все те, кто желает растворения в Высшем Брахмане. Мудрецы Дан̣дака̄ран̣йи также следуют по стопам девушек Враджа, желая достичь положения, в котором находятся *гопӣ*. Его невозможно достичь, просто следуя регулирующим принципам. Точнее говоря, для этого человек должен со всей серьезностью соблюдать принципы *гопӣ*. Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.9.21), где говорится, что тем, кто соблюдает принципы спекулятивных рассуждений, нелегко достичь Господа Шрӣ Кр̣шн̣у, сына Шрӣматӣ Йашоды, но Он легко доступен всем живым существам, идущим по пути преданного служения.

Есть множество псевдо-преданных, объявляющих себя последователями Господа Чаитанйи Маха̄прабху, которые безо всяких на то оснований наряжаются девушками Враджа, но продвинутые спиритуалисты, или те, кто достигли высот в науке преданного служения, не одобряют этого. Эти люди наряжают внешнее материальное тело, потому что по своей глупости путают тело с душой. Они заблуждаются, когда думают, что духовные тела Кр̣шн̣ы, Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ и Их спутниц, девушек Враджа, имеют материальную природу. Нужно в совершенстве понять, что эти проявления суть экспансии вечного блаженства и знания в трансцендентальном мире. Они не имеют ничего общего с материальными телами. Таким образом, тела, одежды, украшения и действия девушек Вр̣нда̄вана не причастны к этому материальному космическому проявлению. Девушки Вр̣нда̄вана не являются объектом влечения для тех, кто находится в этом материальном мире. Они — трансцендентальная приманка для всепривлекающего Кр̣шн̣ы. Господа зовут Кр̣шн̣ой, поскольку Он привлекателен для всех, но девушки Вр̣нда̄вана привлекательны даже для Кр̣шн̣ы. Поэтому они не имеют ничего общего с этим материальным миром.

Если человек ошибочно считает материальное тело столь же

совершенным, как и духовное, и начинает имитировать девушек Вр̣ндāвана, он наполняется имперсональной философией мāйāвāдӣ. Имперсоналисты рекомендуют метод *ахам̇ грахопāсанā*, в котором человек поклоняется своему собственному телу как Верховному. Думая так, эти псевдо-трансценденталисты наряжаются, как девушки Враджа. Такие действия неприемлемы в преданном служении. Еще Шрӣла Джӣва Госвāмӣ, самый авторитетный *āчāрйа* в Гауд̣ӣйа-*сампрадāйе*, осудил таких имитаторов. Процесс трансцендентальной реализации заключается в следовании по стопам спутников Верховного Господа. Поэтому если человек считает себя непосредственным спутником Верховного Господа, он заслуживает осуждения. В соответствии с авторитетными принципами ваиш̣н̣авов, человек должен стать последователем коголибо из преданных Кр̣ш̣н̣ы и не думать о себе как о личном спутнике Кр̣ш̣н̣ы.

Таким образом Рāмāнанда Рāй объяснял, что человек должен действовать в духе девушек Враджа. В *Чаитанйа-чаритāмр̣те* ясно говорится, что следует перенять эмоцинальную деятельность, а не подражать одеяниям приближенных Кр̣ш̣н̣ы. Необходимо также постоянно медитировать на любовные отношения Рāдхи и Кр̣ш̣н̣ы в трансцендентальном мире. Надо думать о Радхе и Кр̣ш̣н̣е двадцать четыре часа в сутки и вечно служить Им. Нет никакой необходимости внешне менять свое одеяние. Действуя в состоянии духа спутниц и подруг Рāдхāрāн̣ӣ, можно, в конечном счете, достичь ступени совершенства и перенестись на Голоку Вр̣ндāвану, в трансцендентальную обитель Кр̣ш̣н̣ы.

Состояние эмоциональной устремленности *гопӣ*, называется *сиддха-деха*. Это слово указывает на чистое духовное тело, которое выше чувств, ума и интеллекта. *Сиддха-деха* — это очистившаяся душа, достойная того, чтобы служить Верховному Господу. Невозможно служить Верховному Господу в качестве Его личного спутника, не находясь в своем чистом духовном состоянии личностного бытия. Эта духовная личность абсолютно свободна от всей материальной скверны. Как утверждается в *Бхагавад-гӣте*, материальное сознание живого существа, оскверненного материально, переносит его в другое материальное тело. В момент смерти человек думает материально и потому попадает в другое материальное тело. Подобным же образом, когда человек находится в своей чистой духовной личности и думает о духовном любовном служении

Верховному Господу, он переносится в духовное царство, чтобы вступить там в общение с Кршной. Иначе говоря, обретя свою духовную личность и думая о спутниках Кршны, человек может стать достойным того, чтобы перенестись в духовное царство. Никто не способен размышлять о деятельности духовного царства, не пребывая в своей чистой духовной личности (*сиддха*). Итак, Рāмāнанда Рāй сказал, что не достигнув *шуддха-деха* невозможно ни стать приближенным девушек Враджа, ни непосредственно служить Личности Бога, Кршне, и Его вечной супруге Рāдхāрāнӣ. В связи с этим Рāмāнанда Рāй привел стих из *Шрӣмад-Бхāгаватам* (10.47.60.):

нāйам шрийо 'нга у нитāнтаратех прасāдах
свар-йошитāм налина-гандха-ручāм куто 'нйāх
рāсотсаве 'сйа бхуджаданда-грхӣта-кантха-
лабдхāшишāм йа удагāд враджа-валлавӣнāм

„Ни богиня процветания, Лакшмӣ, ни даже девы небесного царства не могут достичь того, что доступно девушкам Враджабхӯми. Что же тогда говорить о других?"

Господь Чаитанйа остался очень доволен объяснениями Рāмāнанды Рāйа и заключил его в Свои объятия. Затем они оба стали плакать в экстазе трансцендентальной реализации. Так всю ночь они обсуждали трансцендентальные игры Рāдхи и Кршны, а когда наступило утро — расстались. Рāмāнанда Рāй вернулся к себе домой, а Господь Чаитанйа пошел совершать омовение.

Расставаясь, Рāмāнанда Рāй припал к стопам Господа Чаитанйи и взмолился: "Мой дорогой Господь, Ты явился, чтобы освободить меня из этой трясины невежества. Поэтому я прошу Тебя остаться здесь хотя бы на десять дней, чтобы очистить мой ум от материальной скверны. Кроме Тебя никто не способен раздавать такую трансцендентальную любовь к Богу".

„Я пришел, чтобы очиститься, слушая, как ты рассказываешь о трансцендентальных играх Рāдхи и Кршны, — возразил ему Господь, — Мне очень повезло, ибо ты — единственный, кто может объяснять эти трансцендентальные игры. Во всем мире Я не нахожу больше никого, кто способен постичь трансцендентальные любовные взаимоотношения Рāдхи и Кршны. Ты просишь меня остаться здесь на десять дней, но Я счел бы за счастье не разлучаться с Тобой до конца Своей жизни.

Пожалуйста, приходи ко Мне в Джаганнāтха Пурӣ, где находится Моя штаб-квартира, и мы будем вместе до конца наших дней. Благодаря общению с тобой, Я смогу провести остаток Своих дней в постижении Кр̣ш̣н̣ы и Рāдхи".

На следующий вечер Шрӣман Рāмāнанда Рāй вновь пришел повидать Господа и они продолжили беседу на те же трансцендентальные темы.

„Что является высшим эталоном образованности?" — начал Свои вопросы Господь Чаитанйа, на что Рāмāнанда Рāй немедленно ответил, что высшим эталоном образованности является знание науки о Кр̣ш̣н̣е. Эталоном материального образования является чувственное наслаждение, но высшим критерием духовной образованности является знание науки о Кр̣ш̣н̣е. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (4.29.50) говорится, что высшей формой деятельности является та деятельность, которая доставляет наслаждение Верховной Личности Бога, а высшей наукой, или знанием — знание, которое помещает человека в полное сознание Кр̣ш̣н̣ы. Подобным же образом, Прахлāда Махāрāджа, обучая своих школьных товарищей, также утверждал, что слушание о Господе, воспевание Его имен, памятование о Нем, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему, дружба с Кр̣ш̣н̣ой и принесение всего Ему в жертву составляют высшее духовное знание.

„А какова самая лучшая репутация, которую может иметь человек?" — спросил Господь Чаитанйа Рāмāнанду Рāйа, и Рāмāнанда сразу же ответил, что самым прославленным нужно считать человека, который известен как сознающий Кр̣ш̣н̣у.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Заключение

Тот, кто знаменит как человек, сознающий Кр̣шн̣у, наслаждается вечной славой. В материальном мире каждый стремится к трем вещам: увековечить свое имя, прославиться на весь свет и иметь определенную выгоду от своей материальной деятельности. Но никто не понимает, что все это — материальные имя, слава и выгода — принадлежит лишь временному материальному телу и со смертью этого тела всему этому тоже приходит конец. Только по своему невежеству человек стремится к имени, славе и выгоде, которые связаны с этим материальным телом. Человек, чья слава так или иначе связана с телом, достоин сожаления. То же самое можно сказать и о том, кто знаменит своим развитым духовным сознанием, но при этом не имеет ни малейшего понятия о высшем духе, Вишн̣у. Подлинная слава приходит к человеку тогда, когда он достигает сознания Кр̣шн̣ы.

Согласно *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, существует двенадцать авторитетов, и все они славятся тем, что являются великими преданными Господа. Это Брахма̄, На̄рада, Господь Шива, Ману, Капила, Прахла̄да, Джанака, Бхӣшма, Шукадева Госва̄мӣ, Бали, Йамара̄джа и Кума̄ры. Память об этих личностях хранится до сих пор, ибо все они были великими непоколебимыми преданными Господа. В *Гаруд̣а Пура̄н̣е* говорится, что в век Кали прославленные преданные Верховного Господа встречаются реже, чем такие полубоги, как Брахма̄ и Господь Шива. Имея ввиду беседу На̄рады с Пун̣д̣арӣкой, Йудхишт̣хира сказал: "Больше всех славится тот, кто после многих и многих рождений, приходит к пониманию того, что он слуга Ва̄судевы. Такой человек способен освободить всех остальных". То же самое Кр̣шн̣а говорит Арджуне в *Бхагавад-гӣте* (7.19):

бахӯнāм джанманāм анте
джн̃āнавāн мāм прападйате
вāсудевах̣ сарвам ити
са махāтмā судурлабхах̣

„После многих рождений и смертей тот, кто действительно пребывает в знании, предается Мне, видя во Мне причину всех причин и причину всего сущего. Но очень редко встречается такая великая душа". В *Āди Пурāн̣е* говорится, что всем преданным Бога сопутствует освобождение и трансцендентальная жизнь. В *Брхан-нāрадӣйа Пурāн̣е* говорится, что даже такие личности, как Брахмā и другие полубоги, не знают истинной цены преданному Верховной Личности Бога. В *Гаруда Пурāн̣е* отмечается, что среди многих тысяч *брāхман̣ов* может быть найдется один, опытный в совершении жертвоприношений, а на тысячи таких опытных *брāхман̣ов* может быть приходится один, сведущий в *Ведāнта-сӯтре.* А среди многих и многих тысяч таких знатоков *Ведāнты* может быть один человек славится как преданный Господа Вишн̣у. Есть много преданных Вишн̣у, но только тот из них, чья преданность непоколебима, достоин войти в царство Бога. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* (3.13.4) также говорится, что очень многие изучают *Веды*, но тот, кто всегда думает о Верховной Личности Бога в своем сердце — лучший из них. В молитвах *Нāрāйан̣а-вйӯха-става* говорится, что если даже великий Брахмā, не предан Господу, то он самый ничтожный из всех, тогда как даже микроб, если он предан Господу, самый прославленный.

Затем Господь Чаитанйа спросил Рāмāнанду Рāйа: „Что на свете ценнее всего?" Рāмāнанда Рāй ответил: „Обладателем самого драгоценного сокровища и самым богатым человеком на свете является тот, у кого есть любовь к Рāдхā-Кр̣шн̣е". Человек, склонный к материальным чувственным наслаждениям или любящий материальное богатство, не считается действительно богатым. Но когда человек приходит на духовную платформу сознания Кр̣шн̣ы, он способен понять, что нет богатства более ценного, чем любовь к Рāдхā-Кр̣шн̣е. В *Шрӣмад-Бхāгаватам* описывается, как Махāраджа Дхрува искал Верховного Господа, потому что хотел получить во владение какое-то количество земли, но когда он, наконец, увидел Кр̣шн̣у, он сказал: „Я так доволен, что я больше ничего не хочу". В *Бхагавад-гӣте* также говорится, что если человек

находит свое прибежище в Верховной Личности Бога, то есть поднимается на высшую ступень любви к Богу, то ему больше не к чему стремиться. Хотя такие преданные могут получить от Господа все, чего бы они ни пожелали, они ничего не просят у Него.

Когда Господь Чаитанйа спросил Ра̄мā нанду Ра̄йа, какая жизнь считается самой мучительной, Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил, что мучительнее всего жизнь в разлуке с чистым преданным Господа. Иначе говоря, если в обществе нет преданных Господа, люди в нем очень сильно страдают, а общение с другими людьми становится мучительным. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (3.30.7) говорится, что когда тот, у кого нет возможности общаться с чистым преданным, пытается обрести свое счастье в обществе, дружбе и любви, лишенных сознания Кр̣шн̣ы, его положение следует считать самым удручающим. В Пятой Песни *Бр̣хад-бха̄гавата̄мр̣ты* (5.44) утверждается, что общение с чистым преданным желаннее, чем сама жизнь, и что в разлуке с ним невозможно даже секунду быть счастливым.

После этого Господь Чаитанйа спросил Ра̄ма̄нанду Ра̄йа: „Кто из многих так называемых освобожденных душ действительно освобожден?” И Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил, что лучшим среди всех освобожденных душ следует считать того, кто насквозь пропитан преданной любовью к Ра̄дхе и Кр̣шн̣е. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (6.14.4) говорится, что преданный На̄ра̄йан̣ы — такая редкость, что на многие и многие миллионы людей едва ли отыщется один.

„А какая, по-твоему, лучшая из песен?” — спросил Чаитанйа Маха̄прабху. И Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил, что лучшая из песен та, в которой описываются игры Ра̄дхи и Кр̣шн̣ы. В обусловленной жизни душа пленена сексом. Вся художественная литература — пьесы, романы и мирские песни — описывает любовь мужчины и женщины. Поскольку такие произведения столь привлекательны для людей, Кр̣шн̣а пришел в этот материальный мир и явил Свои трансцендентальные любовные отношения с *гопӣ*. Есть великое множество произведений, описывающих отношения *гопӣ* с Кр̣шн̣ой, и тот, кто нашел свое прибежище в такой литературе, или в повествованиях о Ра̄дхе и Кр̣шн̣е, может наслаждаться истинным счастьем. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.33.36) говорится, что Господь явил Свои игры во Вр̣нда̄ване, чтобы открыть людям Свою подлинную жизнь. Разумный человек, пытающийся понять игры Ра̄дхи и Кр̣шн̣ы — наиболее удачлив. А песни, в которых поется об этих

играх — величайшие песни из всех.

Далее Господь Чаитанйа спросил: „Что приносит самую большую пользу на свете, в чем сущность всех благоприяных событий?" И Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил, что нет ничего более благоприятного, чем общение с чистыми преданными.

„А о чем бы ты посоветовал думать человеку?" — спросил Господь Чаитанйа. И Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил, что надо постоянно думать об играх Кр̣шн̣ы. В этом состоит сознание Кр̣шн̣ы. Кр̣шн̣а занимается разнообразной деятельностью и она описана во многих ведических Писаниях. Следует всегда думать об этих играх; это лучшая медитация и высочайший экстаз. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.2.36) Шукадева Госва̄мӣ подтверждает, что надо постоянно думать о Верховной Личности Бога, и не только думать, но и слушать и воспевать Его имя, славу и величие.

„А что является самой лучшей формой медитации?" — спросил Господь Чаитанйа.

„Лучший медитирующий — это тот, кто всегда медитирует на лотосные стопы Ра̄дхи и Кр̣шн̣ы", — ответил Ра̄ма̄нанда Ра̄й. Это также подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (1.2.14): „Верховный Господь — единственный господин всех преданных, единственный, чье имя постоянно следует повторять, на кого всегда нужно медитировать и кому следует постоянно поклоняться".

„Где должен жить человек, отказавшись от всех прочих удовольствий?" — спросил далее Господь Чаитанйа. И Ра̄ма̄нанда ответил, что человек должен оставить все прочие удовольствия и жить во Вр̣нда̄ване, там, где у Господа Кр̣шн̣ы было столько игр и развлечений. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.47.61) Уддхава говорит, что лучшее место для жизни — это Вр̣нда̄ван, даже если приходится жить там в виде растения или лианы. Во Вр̣нда̄ване жил Верховный Господь, и во Вр̣нда̄ване Ему, конечной цели ведического знания, поклонялись *гопӣ*.

„О чем лучше всего слушать?" — задал Свой следующий вопрос Господь Чаитанйа.

„Об играх Ра̄дхи и Кр̣шн̣ы", — ответил Ра̄ма̄нанда. Действительно, слушая об играх Ра̄дхи и Кр̣шн̣ы из надлежащего источника, человек сразу же достигает освобождения. К сожалению, иногда случается так, что люди слушают, об этих играх от человека, который не является самореализованной душой. И это иногда сбивает людей с толку. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (10.33.40) говорится, что тот, кто слушает об

играх *гопӣ* и Кр̣ш̣н̣ы, достигнет высшей стадии преданного служения и освободится от материального вожделения, которое переполняет сердце каждого в этом материальном мире. Иначе говоря, слушая об играх Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы, можно полностью избавиться от материального вожделения. Но если человек не освобождается от материального вожделения таким образом, он не должен позволять себе слушать об играх Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы. Пока человек не услышит об играх Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы из надлежашего источника, он будет неправильно истолковывать игры Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы, считая их обычными любовными отношениями между мужчиной и женщиной. Так можно ввести человека в заблуждение.

„Какая форма Божества наиболее почитаема?" — спросил далее Чаитанйа Маха̄прабху, и Ра̄ма̄нанда Ра̄й, не задумываясь, ответил, что конечным объектом поклонения является трансцендентальная пара, Шрӣ Ра̄дха̄ и Кр̣ш̣н̣а. Существует множество самых различных объектов поклонения, например, имперсоналисты поклоняются *брахмаджйоти*, но поклоняясь кому-либо, кроме Радхи и Кр̣ш̣н̣ы, человек утрачивает все признаки жизни и становится подобен дереву или другому неподвижному созданию. Того же результата достигают и те, кто поклоняется так называемой пустоте. Те, кто гонится за материальными наслаждениями, *(бхукти)*, поклоняются полубогам и достигают их планет, наслаждась там материальным счастьем. Тогда Господь Чаитанйа спросил о тех, кто стремится к материальному счастью и освобождению от материального рабства. „Куда они в конце концов попадают?" — спросил Он. Ра̄ма̄нанда Ра̄йа ответил, что одни из них становятся деревьями, а другие достигают райских планет, где наслаждаются материальным счастьем.

Затем Ра̄ма̄нанда Ра̄й сказал, что люди, не имеющие вкуса к сознанию Кр̣ш̣н̣ы, или духовной жизни, подобны воронам, которые получают удовольствие от горьких плодов дерева *нимба*. А поэтичная кукушка ест семена манго. Неудачливые трансценденталисты только размышляют над сухими философскими построениями, тогда как трансценденталисты, находящиеся в любовных отношениях с Ра̄дхой и Кр̣ш̣н̣ой, подобно кукушке, наслаждаются плодами. Поэтому самыми удачливыми на свете являются преданные Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы. Горькие плоды дерева *нимба* абсолютно несъедобны. Они состоят из сухих философских построений и годятся только для вороноподобных философов. Но семена манго очень

приятны на вкус, и те, кто занимается преданным служением Ра̄дхе и Кр̣ш̣н̣е, наслаждаются ими.

Так Ра̄ма̄нанда Ра̄й и Чаитанйа Маха̄прабху проговорили всю ночь. Они то танцевали, то пели, то плакали. Проведя таким образом ночь, на рассвете Ра̄ма̄нанда Ра̄й вернулся домой. Вечером того же дня он опять пришел к Чаитанйе Маха̄прабху. Некоторое время они говорили о Кр̣ш̣н̣е, а затем Ра̄ма̄нанда Ра̄й припал к стопам Господа и сказал: „Мой дорогой Господь, Ты так милостив ко мне, что поведал мне науку о Ра̄дхе и Кр̣ш̣н̣е, об Их любовных отношениях, о том, что Они делали во время танца *ра̄са* и об Их играх. Я никогда не предполагал, что смогу говорить на такие темы. Ты научил меня этому, как в свое время обучил *Ведам* Брахму.".

Таков порядок получения наставлений от Сверхдуши. Извне Ее можно не увидеть, но изнутри Она говорит с преданным. Это подтверждается в *Бхагавад-гӣте*, где говорится, что тому, кто искренне занят служением Господу, Господь подсказывает изнутри, причем он действует таким образом, что человек, в конечном счете, может достичь высшей цели жизни. Когда родился Брахма̄, наставлять его было некому. Поэтому Верховный Господь Сам обучил Брахму ведическму знанию через сердце Брахмы. В *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (2.4.22) Шукадева Госва̄мӣ подтверждает, что впервые *мантра га̄йатрӣ* была открыта Брахме Всевышним в его сердце. Шукадева Госва̄мӣ молил Господа помочь ему рассказать *Шрӣмад-Бха̄гаватам* Маха̄ра̄дже Парӣкш̣иту.

В первом стихе Первой Песни *Шрӣмад-Бха̄гаватам* о Высшей Абсолютной Истине говорится как о том, кто наставлял Брахму из сердца. Автор *Шрӣмад-Бха̄гаватам*, Вйа̄садева говорит: „Я в почтении склоняюсь перед Шрӣ Кр̣ш̣н̣ой, Верховной Личностью Бога, который есть причина создания, сохранения и разрушения космического проявления". Если мы как следует постараемся понять высшую истину, мы сможем понять, что Ей известно все, как прямо, так и косвенно. Она является единственной Верховной Личностью, и только Она обладает полной независимостью. Она одна давала наставления Брахме в форме Сверхдуши в его сердце. В попытках постичь эту высшую истину терпят неудачу даже величайшие ученые, ибо все воспринимаемое космическое проявление заключено внутри Нее. Хотя это материальное космическое проявление является лишь производным от огня, воды, воздуха и земли, оно, тем не менее, кажется реальным. На

самом деле, все духовные и материальные миры, равно как и живые существа покоятся лишь в Ней одной. Поэтому Она есть высшая истина.

Ра̄ма̄нанда Ра̄й продолжал говорить Господу Чаитанйе: „Сначала я видел Тебя в облике *саннйа̄сӣ*, но потом я увидел Тебя как мальчика-пастушка. Перед Тобой я вижу золотистую куклу, из-за присутствия которой цвет Твоей кожи стал золотистым. И все же я вижу, что кожа Твоя темна, как у мальчика-пастушка. Будь добр, объясни мне, почему я вижу Тебя таким? Объясни мне все без утайки?"

„Видеть Кр̣ш̣н̣у во всем — это природа самых возвышенных преданных, — отвечал ему Господь Чаитанйа, — Куда бы они ни посмотрели, они не видят форму того, на что смотрят. Они видят Кр̣ш̣н̣у". Это подтверждается в *Шрӣмад-Бха̄гаватам* (11.2.45):

сарва-бхӯтеш̣у йах̣ пашйед
бхагавад-бха̄вам а̄тманах̣
бхӯта̄ни бхагаватӣ а̄тманӣ
эш̣а бха̄гаватоттамах̣

„Тот, кто достиг высот в преданном служении, видит Сверхдушу, Кр̣ш̣н̣у, который есть Душа всех индивидуальных душ". Аналогичное утверждение есть и в Десятой Песни (10.35.9), где говорится, что кустарники, деревья и лианы, отягощенные цветами и плодами, склонялись в экстазе любви к Кр̣ш̣н̣е, ибо Кр̣ш̣н̣а — Душа их душ. А когда Кр̣ш̣н̣а покинул их, эти деревья и кустарники поросли колючками.

„Ты обладаешь самым возвышенным пониманием игр Ра̄дхи и Кр̣ш̣н̣ы, — продолжал Господь Чаитанйа, — поэтому ты видишь Ра̄дха-Кр̣ш̣н̣у повсюду".

Ра̄ма̄нанда Ра̄й ответил: „Я прошу Тебя, не пытайся скрыть Себя. Я знаю, что Ты принял цвет тела и образ мыслей Шрӣматӣ Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ и пытаешься с Ее позиций понять Себя. Фактически, Ты явил Себя, чтобы посмотреть на Себя Ее глазами. Хотя Ты воплотился для того, чтобы познать Самого Себя, Ты попутно раздаешь миру любовь к Кр̣ш̣н̣е. Сейчас Ты Сам пришел, чтобы освободить меня. Пожалуйста, не пытайся обмануть меня, умоляю Тебя. Не пристало это Тебе".

Очень довольный этими словами, Господь Чаитанйа улыбнулся и показал Ра̄ма̄нанде Ра̄йу Свой истинный облик, соединяющий в себе Ра̄дху и Кр̣ш̣н̣у. Таким образом, Господь Чаитанйа был Самим Шрӣ Кр̣ш̣н̣ой с внешними чертами

Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ. Его трансцендентальная способность становиться двумя, а затем вновь одним, была явлена Рāмāнанде Рāйу. Тот, кто настолько удачлив, чтобы постичь Господа Чаитанйу и игры Рāдхи и Кṛшṇы во Вṛндāване, может, по милости Шрӣ Рӯпы Госвāмӣ, узнать о подлинной природе Шрӣ Кṛшṇы Чаитанйи Махāпрабху.

Увидев этот уникальный образ Господа Чаитанйи, Рāмāнанда Рāйа лишился чувств и пал наземь. Тогда Господь Чаитанйа одним лишь прикосновением привел его в чувство. Рāмāнанда Рāй был очень удивлен, когда вновь увидел Господа Чаитанйу в монашеском одеянии. Господь Чаитанйа обнял Рāмāнанду, успокоил его и сказал, что он единственный, кто видел эту форму. „Поскольку ты понял цель Моего воплощения, Я сделал для тебя исключение и показал тебе это особое свойство Моей личности, — сказал Господь, — Мой дорогой Рāмāнанда, Я не тот, кого знают как Гаурапурушу, человека со светлой кожей. Я тот же самый Кṛшṇа, сын Махāрāджи Нанды, но благодаря соприкосновению с телом Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ сейчас Я принял эту форму. Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ не прикасается ни к кому, кроме Кṛшṇы, поэтому Она повлияла на Меня цветом Своего тела, Своими мыслями и речами. Таким образом Я просто пытаюсь понять трансцендентальный вкус Ее взаимоотношений с Кṛшṇой".

Не подлежит сомнению, что и Кṛшṇа, и Господь Чаитанйа есть изначальная Личность Бога. Никому не следует пытаться отделять Господа Чаитанйу от Шрӣ Кṛшṇы. В Своей форме Шрӣ Кṛшṇы Он — верховный наслаждающийся, а в Своей форме Господа Чаитанйи Он — верховный наслаждающий. Никто не может превзойти Шрӣ Кṛшṇу в Его необычайной привлекательности, и никто, кроме Шрӣ Кṛшṇы, не может наслаждаться высшей формой преданности, Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ. У всех других форм Вишṇу, кроме Шрӣ Кṛшṇы, такая способность отсутствует. Это объясняется в *Чаитанйа-чаритāмṛте* при описании Говинды. Там говорится, что Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ — единственная, кто может наполнить Кṛшṇу трансцендентальным наслаждением. Поэтому в любви к Говинде, Верховной Личности Бога, Шрӣ Кṛшṇе, Шрӣматӣ Рāдхāрāṇӣ — первая из девушек Враджа.

„Теперь ты можешь быть уверенным, что Я от тебя ничего не утаил, — сказал Рāмāнанде Господь Чаитанйа, — даже если бы Я попытался что-нибудь скрыть от тебя, ты такой великий преданный, что способен понять все Мои тайны. Я прошу тебя

хранить все это в тайне и никому не открывать ее. Если бы люди узнали об этом, они сочли бы Меня сумасшедшим. Истины, которые Я тебе открыл, не могут быть поняты материалистичными людьми. Когда они услышат об этом, они будут просто смеяться надо Мной. Ты сам можешь понять это и хранить в себе. С материалистической точки зрения экстаз любви к Кр̣шн̣е, который испытывает преданный — просто сумасшествие. Мы оба подобны безумцам. Поэтому Я прошу тебя не открывать этих истин обычным людям. Иначе они наверняка будут насмехаться надо Мной".

После этого Господь Чаитанйа провел с Ра̄ма̄нандой Ра̄йем еще десять ночей, наслаждаясь его обществом и беседуя с ним об играх Кр̣шн̣ы и Ра̄дхи. Их беседы проходили на самом высоком уровне любви к Кр̣шн̣е. Некоторые из этих бесед описаны, но большинство из них описать невозможно. в *Чаитанйа-карита̄мр̣те* эти беседы сравниваются с испытанием металлов. Есть определенная последовательность, в которой обсуждаются сравнительные свойства металлов: медь, затем бронза, затем серебро, золото и, наконец, философский камень. Считается, что первые беседы Господа Чаитанйи с Ра̄ма̄нандой Ра̄йем подобны меди, а последующие, в которых обсуждались более высокие материи — золоту. Но пятое измерение этих бесед подобно философскому камню. Тот, кто желает обрести высшее понимание, должен начать с выяснения различий между медью и бронзой, а затем перейти к серебру, золоту и т.д.

Прошло десять дней, и Господь Чаитанйа попросил Ра̄ма̄нанду Ра̄йа позволить Ему вернуться в Джаганна̄тха Пурӣ. „Мы можем быть в Джаганна̄тха Пурӣ вместе до конца наших дней, проводя время в беседах о Кр̣шн̣е". Сказав это, Он обнял Ра̄ма̄нанду Ра̄йа и отправил его домой. На следующее же утро Господь тронулся в путь. Он встретил Ра̄ма̄нанду Ра̄йа около храма Ханума̄на на берегу реки. Посетив храм Ханума̄на, Господь Чаитанйа покинул это место. Все время, пока Господь находился в Карпӯре, Ему встречались разные люди, и все они по Его милости становились преданными Верховного Господа.

После ухода Господа Ра̄ма̄нанда Ра̄й не находил себе покоя из-за разлуки с Ним, и потому он решил тотчас же уйти со своей службы и вновь встретиться с Господом в Джаганна̄тха Пурӣ. Беседы Ра̄ма̄нанды Ра̄йа с Господом Чаитанйей касаются самой концентрированной формы преданного служения.

Слушая эти беседы, можно понять игры Рāдхи и Кр̣ш̣н̣ы, а также ту тайную роль, которую взял на себя Господь Чаитанйа. Тот, кто настолько удачлив, чтобы поверить в эти беседы, сможет войти в трансцендентальное окружение Рāдхи и Кр̣ш̣н̣ы.

Об авторе

Шрӣ Шрӣмад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупāда появился в этом мире в 1896г. в Калькутте, Индия. Впервые он встретился со своим духовным учителем, Шрӣлой Бхактисиддхāнтой Сарасватӣ Госвāмӣ, в Калькутте в 1922г. Бхактисиддхāнте Сарасватӣ, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырех Гаудӣйа Маṭх (ведических обществ), понравился образованный молодой человек и он убедил последнего в том, что ему следует посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрӣлы Прабхупāды, одиннадцать лет спустя принявшего от него формальное посвящение в ученики.

При первой их встрече Шрӣла Бхактисиддāнта Сарасватӣ Ṭхāкур попросил Шрӣлу Прабхупāду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрӣла Прабхупāда много помогал в работе Гаудӣйи Маṭхи, написал комментарии к *Бхагавад-гӣте* и в 1944г. начал выпускать журнал на английском языке под названием *Бэк ту Годхэд* („Обратно к Богу"), выходивший раз в две недели. В настоящее время выпуск журнала продолжается его учениками более чем на тридцати языках мира.

В 1947г. Общество Гаудӣйа-ваиṣṇавов присвоило Шрӣле Прабхупāде титул „Бхактиведанта", признав таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950г., в возрасте пятидесяти четырех лет, Шрӣла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *вāнапрастху,* чтобы посвятить все свое время научным занятиям и написанию книг. Шрӣла Прабхупāда поселился в святом городе Вṛндāване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рāдхā-Дāмодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959г. он принял обет отречения от мира *(саннйāсу).* Там же, в храме Рāдхā-Дāмодары, Шрӣла Прабхупāда

начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментариями к *Шрӣмад-Бхāгаватам* (*Бхāгавата Пурāне*), состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу „Вне времени и пространства".

В 1965г., опубликовав первые три тома *Шрӣмад-Бхāгаватам*, Шрӣла Прабхупāда отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него его духовным учителем. В последующие годы он выпустил более чем шестьдесят томов переводов, комментариев и обзорных очерков произведений индийских классических трудов по философии и религии.

В 1965г., когда Шрӣла Прабхупāда на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел, практически, никаких средств к существованию. После почти года больших трудностей, в июле 1966г. он основал Международное общество сознания Кршны (ИСККОН). К тому моменту как он, 14 ноября 1977г., покинул этот мир, общество, основанное им, выросло до всемирной конфедерации, состоящей из более чем ста *āшрамов*, школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1968 Шрӣла Прабхупāда заложил экспериментальную ведическую общину, Нью Врндāван, в Западной Вирджинии. Воодушевленные успехом Нью Врндāвана его ученики с тех пор образовали несколько подобных коммун в Соединенных Штатах и за их пределами.

В 1972 он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе *гурукулу*. С тех пор его ученики под его неосредственным руководством организовали школы для детей по всему миру, и главный центр образовательной системы ИСККОН находится сейчас во Врндāване (Индия).

Шрӣла Прабхупāда также был вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Шрӣдхāме Мāйāпур, Западная Бенгалия, запланирована постройка духовного города — выполнение этого грандиозного проекта займет более десяти лет. Во Врндāване построены величественный храм Кршны-Баларāмы и гостиница для приезжающих со всего мира. Большие культурные и образовательные центры ИСККОН находятся в Бомбее и многих других больших городах индийского субконтинента.

Однако самый существенный вклад Шрӣлы Прабхупāды — это его книги. Пользующиеся уважением ученых за их авто-

ритетность, глубину и ясность изложения они служат стандартными учебниками во многих колледжах. Его труды переведены более чем на тридцать языков всего мира. *Бхактиведанта Бук Траст,* издательство, основанное им в 1972г., является самым большим издательством в мире, публикующим произведения по индийской философии и религии.

Всего за двенадцать лет, несмотря на свой преклонный возраст, Шрӣла Прабхупāда объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Несмотря на свою предельную занятость, Шрӣла Прабхупāда никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения представляют собой подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Руководство к джапа-медитации

Медитация представляет собой очень важный аспект деятельности для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог.

Медитация означает „мысленное созерцание", но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным планом, попытаться закрепиться на трансцендентальном, духовном плане, и сделать это можно, постоянно повторяя имена Господа и так общаясь с Ним.

У Господа, как гласят различные религиозные Писания, много имен: Кр̣ш̣н̣а, Ра̄ма, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и возвышает человека с материального плана на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме *мантр*. На санскрите *мана* означает „ум", и *трайа* — „освобождение". Таким образом, *мантра* представляет собой комбинацию трансцендентальных звуков, которая освобождает наш ум от тревог.

Ведическая литература называет одну *мантру маха̄-мантрой* (великой *мантрой*). В *Кали-сантарана Упаниш̣аде* говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее — Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе — особенно рекомендуются в Кали-*йугу*, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем.

Имя *Кр̣ш̣н̣а* означает „всепривлекающий". *Ра̄ма* — „всерадующий", а *Харе* есть обращение к энергии преданного служения Господа. Таким образом, *маха̄-мантра* означает: „О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить Тебе."

Не существует строгих правил чтения *маха̄-мантры* Харе Кр̣ш̣н̣а. Самое замечательное в *мантра*-медитации это то, что ею можно заниматься где угодно — дома, на работе, в автобусе

или в метро, или же за рулем автомобиля. И — в любое время.

Существует два вида *мантра*-медитации: индивидуальная, при которой человек читает *мантру* на четках, называется *джапа*; когда же он повторяет ее за кем-то, это называется *кӣртан*. *Кӣртан* обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуются и та, и другая форма *мантра*-медитации, так как обе они оказывают благотворное воздействие на человека.

Для первого вида *мантра*-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине, а если нет — сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям:

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (от одного до двух сантиметров в диаметре), с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от трех до пяти метров крепкой нейлоновой нити.

2. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити.

3. Нанизав сто восемь бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину.

4. Эта бусина называется бусиной Кр̣ш̣н̣ы, и хорошо, если она больше, чем остальные. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте лишние концы нити. Ваши четки для *джапы* готовы.

Начиная *мантра*-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кр̣ш̣н̣ы, между большим и средним пальцами правой руки и произнесите всю *маха̄-мантру* целиком: Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *маха̄-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите *мантру* на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кр̣ш̣н̣ы. Вы прочитали один „круг" *джапы*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около семи минут, хотя вначале это может быть и десять минут и больше. Не читая *мантру* на бусине Кр̣ш̣н̣ы, поверните четки и идите по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы*, так как вовлекают в медитативный процесс осязание, что помогает лучше сосредоточиться на *мантре*.

Если вы дали обет читать определенное число кругов в день,

вам, чтобы не запутаться, хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами, по числу кругов, что вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы, а только — на концах шнурка, чтобы они не соскочили. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз.

Вы можете читать *мантру* в помещении или на свежем воздухе, ее можно читать так громко или так тихо, как вам угодно, но достаточно громко, чтобы слышно было вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку ум неспокоен, неустойчив, и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попытайтесь сосредоточить свое внимание на чтении *маха̄-мантры* Харе Кр̣ш̣н̣а и вслушивайтесь в каждое слово.

Читать *мантру* можно в любое время дня, но в ведической литературе отмечаются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете определенное время дня, всегда одно и то же, для чтения *мантры*. Начните с чтения одного или двух кругов в день, и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто серьезно относится к *джапа*-медитации, и того, кто хочет стать преданным Господа Кр̣ш̣н̣ы.

В отличие от *джапы*, индивидуальной медитации, *кӣртан* представляет собой групповую медитацию. Во время *кӣртана мантра* Харе Кр̣ш̣н̣а поется на какой-либо мотив. Пение это может сопровождаться игрой на музыкальных инструментах. *Кӣртаны* можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек "ведет" *кӣртан* — то есть сначала он поет *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а один, а затем остальные повторяют ее на тот же самый мотив. Снова ведущий поет *мантру* один, и остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова пропевается *мантра* Харе Кр̣ш̣н̣а, продолжается *кӣртан*, и ощущение духовного блаженства в тех, кто принимает в нем участие, все усиливается.

Преимущество *кӣртана* в том, что вы слышите *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а не только тогда, когда сами произносите ее, но и когда ее произносят другие. Петь *мантру* можно на любую мелодию, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последнее не обязательно. Хороши в *кӣртанах* традиционные индийские инструменты — бараба-

ны и цимбалы, если же их нет, их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой — воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты — пианино, орган, свирель, гитару и.т.д. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в *кӣртанах*, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного *кӣртана*. Хорошо проводить *кӣртаны* каждый день или так часто, как это возможно.

Чтение *мантры* Харе Кр̣ш̣н̣а принесет вам ощущение духовной свежести, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять „Пепси-кола", уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кр̣ш̣н̣ы трансцендентален, имя Его хочется повторять еще и еще.

В каких бы условиях человек ни повторял *маха̄-мантру*, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Однако великие мудрецы и святые — авторитеты в *джапа*-медитации — предлагают использовать некоторые приемы, которые усилят и ускорят действие такой медитации.

Чем больше человек повторяет *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а, тем легче ему будет выполнять перечисленные ниже принципы, так как, повторяя эту *мантру*, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторении *маха̄-мантры* начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию.

1. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам, перечисленным ниже: а) Не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца. б) Не употреблять одурманивающих средств (наркотических препаратов, марихуаны, гашиша, ЛСД, алкоголя, табака, и даже кофе и чая). в) Не играть в азартные игры. г) Не вступать в половые отношения вне брака (а в браке — только для зачатия детей).

Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако *джапа*-медитация обладает такой силой, что вначале человек может повторять

мантру Харе Кр̣ш̣н̣а независимо от его жизненных обстоятельств, и сама *мантра* поможет ему продвинуться на этом пути.

2. Следует регулярно читать произведения А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупāды, особенно *Бхагавад-гӣту* и *Шрӣмад-Бхāгаватам*. Просто слушание о Кр̣ш̣н̣е, о Его необыкновенных деяниях и трансцендентальных развлечениях, очищает сердце человека от грязи, накопившейся там за то долгое-долгое время, что он находится в материальном мире. Регулярно слушая о Кр̣ш̣н̣е и о духовном мире, где Кр̣ш̣н̣а наслаждается вечными развлечениями со Своими преданными, человек может полностью постичь природу духовной души, осознать, что составляет истинную духовную деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно достичь освобождения из этого материального мира.

3. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пишу, одухотвореную тем, что она была предложена Верховному Господу, Кр̣ш̣н̣е. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия. Но Кр̣ш̣н̣а говорит в *Бхагавад-гӣте*, что Он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает Ему вегетарианскую пишу. (см. приложение „Йога приема пиши")

4. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу Кр̣ш̣н̣е. Когда человек работает для собственного удовольствия и удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для Кр̣ш̣н̣ы, это не только освобождает его от *кармы*, но и пробуждает его дремлюшую любовь к Кр̣ш̣н̣е. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит — прямо или косвенно — четырем регулирующим принципам, упомянутым выше.

5. Человек, серьезно относящийся к *джапа*-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным, это придаст ему духовных сил. На всех нас оказывает большое влияние наше окружение, это естественно. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а и выполняя регулирующие принципы — наилучший и самый быстрый способ продвижения на пути домой, обратно к Богу.

Йога приема пищи

В *Бхагавад-гите* Господь, заключая описание процесса *бхакти-йоги, йоги* преданности, говорит: „Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал — делай это, о сын Кунти, как подношение Мне". (Бг. 9.27) Там же Он говорит, что человеку следует есть только то, что было сначала предложено Ему. Итак, предложение пищи Кр̣ш̣н̣е представляет собой неотъемлемую часть системы *бхакти-йоги*.

Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает. "Предложи Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, и Я приму их". (Бг. 9.26) Кр̣ш̣н̣а намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Кр̣ш̣н̣ы не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Кр̣ш̣н̣е преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится.

В сознании Кр̣ш̣н̣ы преданный предлагает Кр̣ш̣н̣е пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности, тот же ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Кр̣ш̣н̣е — процесс этот предназначен для того, чтобы помочь нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели. Уникальные ведические Писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных Писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о себе как о сыне Бога. Магомет был Его пророком, а что Сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя — то как глас небесный, то как горящий куст и так далее.

Однако если признать, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами личности — определенной формой и внешностью и всеми возможностями и способностями различных чувств и различных органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то это значит, что мы в этом отношении превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, как мы обладаем качествами личности, так и Бог тоже является личностью, личностью, которая имеет безгранично могущественную духовную форму, но личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога.

Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога, причем Писания древней Индии — единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел нравом и отрешен. Кроме того, Он являет неповторимые трансцендентальные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в *Ведах*. Поэтому Его называют Кр̣ш̣н̣а, или "всепривлекающий". Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредотачивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кр̣ш̣н̣а обладает наивысшим могуществом и поскольку Он абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые вещи обладают очищающей способностью. Например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу — материальному объекту — присуща такая способность, мы не можем даже представить себе очистительную силу, которой обладает Верховная Личность Бога Кр̣ш̣н̣а, без каких бы то ни было усилий сотворивший миллионы солнц.

Посредством Своих трансцендентальных энергий Кр̣ш̣н̣а может в действительности превратить материю в дух. Если мы

поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция — будучи предложена Кршне, становится совершенно духовной. Такая пища превращается в *прасāдам*, что на санскрите означает „милость Господа".

Прасāдам в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других формах *йоги* человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны материальному опыту.

В ведической литературе содержится множество описаний *прасāда* и его воздействия на человека. Господь Чаитанйа, икарнация Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о *прасаде*: "Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат; даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забыть о всех прочих сладостях; это свидетельствует о том, что духовный нектар губ Кршны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества".

Если человек принимает только пищу, предложенную Господу Кршне, это вегетарианство высшего порядка. В конце концов, многие животные такие, как голуби и обезьяны, тоже не едят мяса, так что вегетарианство само по себе еще не является большим достижением. В *Ведах* говорится, что цель человеческой жизни в том, чтобы восстановить изначальную связь души с Богом, и *прасāд* очень помогает в достижении этой цели.

Сознание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Кршне. В *Бхагавад-гӣте* Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гун* материальной природы — благости, страсти и невежества — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища в *гуне* благости, и ее можно предлагать Кршне. Как правило, пищу в *гунах* страсти и невежества не предлагают Кршне, который Сам говорит в *Бхагавад-гӣте* (17.9-10), что такая пища „вызывает страдания,

несчастья и болезни", и что она „безвкусная, разложившаяся и дурнопахнущая". Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца относятся к пище в низших *гуṇах* материальной природы, так же как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать Крṣṇе. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Крṣṇе. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать из них чай.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обратиться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга, представляющего собой фермент, извлекаемый из тканей телячьего желудка.

Также следует избегать пищи, в особенности злаковой, которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Крṣṇы. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип — картина, которая не является просто набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания, например, работниками какой-либо фабрики, мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие, натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Крṣṇе нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в порядке. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Крṣṇе, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по

испытанным рецептам, ошибки не будет. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кр̣ш̣н̣е.

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кр̣ш̣н̣ы. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемножку от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: „Мой дорогой Господь Кр̣ш̣н̣а, пожалуйста, прими эту пищу". Нужно помнить, что истинная цель всего этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кр̣ш̣н̣ы всю вашу любовью к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кр̣ш̣н̣е еду, следует в течение нескольких минут повторять *мантру* Харе Кр̣ш̣н̣а: Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Затем *праса̄д*, что буквально означает „милость Господа", можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кр̣ш̣н̣е, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кр̣ш̣н̣ы, особенно почитается и называется *маха̄-праса̄д*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть *маха̄-праса̄да*. Попытайтесь оценить духовные качества *праса̄да*, вспоминая о том, как он освобождает нас от воздействия *кармы*. Но прежде всего — наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в Движении Харе Кр̣ш̣н̣а для тех, кто практикует сознание Кр̣ш̣н̣ы у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кр̣ш̣н̣ы, Господа Чаитанйи и Шрӣлы Прабхупа̄ды, духовного учителя Движения Харе Кр̣ш̣н̣а. Их можно вырезать из этой книги. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным ритуалом еще и в молитвах, при этом произносимых. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кр̣ш̣н̣ы. После того как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятадцать минут, пока Господь вкушает. Это время *бхакта* может посвятить *кӣртане*. (см. „Руководство к *джапа*-медитации")

нама ом̇ вишн̣у-пāдāйа кр̣шн̣а-прешт̣хāйа бхӯ-тале
шрӣмате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине

„Я выражаю свое почтение Шрӣ Шрӣмад А.Ч.Бхактиведанте Свāмӣ Прабхупāде, который очень дорог Господу Кр̣шн̣е, ибо он нашел себе прибежище у Его лотосных стоп”.

намас те сāрасвате деве гаура-вāн̣ӣ-прачāрин̣е
нирвишеша-шӯнйавāди-пāшчāтйа-деша-тāрин̣е

„Почтительные поклоны тебе, о духовный учитель, слуга Сарасватӣ Госвāмӣ. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чаитанйадевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты”.

намо махā-вадāнйāйа кр̣шн̣а-према прадāйа те
кр̣шн̣āйа кр̣шн̣а-чаитанйа-нāмне гаура твише намах̣

„О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кр̣шн̣а, явившийся как Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху. Кожа Твоя — золотистого цвета, как у Шрӣматӣ Рāдхāрāн̣ӣ, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кр̣шн̣е. Я выражаю Тебе свое почтение”.

намо брахман̣йа-девāйа го-брāхман̣а-хитāйа ча
джагаддхитāйа кр̣шн̣āйа говиндāйа намо намах̣

„Я выражаю свое почтение Господу Кр̣шн̣е, которому поклоняются все *брāхман̣ы*, благожелателю коров и *брāхман̣ов*, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кр̣шн̣а и Говинда”.

Цитированная литература

Следующие ведические Писания цитируются или упоминаются в тексте данной книги.

Ссылки на *Бхагавад-гӣту*, *Шрӣмад-Бхāгаватам* и *Ведāнта-сутру* слишком многочисленны, чтобы перечислять их здесь.

Словарь терминов

А

Абхидха̄-вр̣тти — прямое толкование Писаний.

Абхидхейа — практика преданного служения в обусловленной жизни.

Авата̄ра — тот, кто нисходит с духовного неба.

А̄веша̄-авата̄ры — живые существа, наделенные каким-то определенным могуществом Верховного Господа.

А̄веша-рӯпа — см. *Шактйа̄веша-авата̄ра.*

Авидйа̄ — см. энергия *авидйи.*

Авйакта — непроявленное.

Адваита — недвойственный.

А̄ди-раса — изначальная, чистая психология секса.

Адхибхаутика — страдания, причиняемые другими живыми существами.

Адхидаивика — бедствия и страдания, вызываемые явлениями природы, причиной которых являются полубоги с высших планет.

Адхирӯд̣ха — супружеская любовь, которую проявляли девушки Враджа.

Адхйа̄тмика — страдания, причиняемые телом и умом.

Ака̄ма — тот, у кого нет материальных желаний.

Амр̣та — бессмертный.

Анубха̄ва — признаки, проявляющиеся на теле преданного в экстазе любви к Кр̣ш̣н̣е.

А̄рйи — те, кто верят в духовное совершенствование.

А̄рйа-сама̄джа — группа людей, которые признавая изначальные *Веды* — отвергают всю прочую ведическую литературу.

А̄рурукш̣у йога — практика различных сидячих поз и сосредоточение ума.

Асамаурдха — Верховный Господь, которого никто не может превзойти или сравняться с Ним по величию.

Ахам̇ брахма̄сми — осознание того, что „я не есть это тело".

Ахам̇ грахопа̄сана̄ — процесс поклонения своему собственному телу как Всевышнему.

А̄ча̄рйа — духовный учитель, который учит других своим примером.

Ачинтйа — непостижимое.

Ачйута — Тот, кто никогда не падает; имя Кр̣шн̣ы.

А̄шрайа таттва — Абсолютная Истина, прибежище всех проявлений.

Б

Ба̄лйа — аспект Кр̣шн̣ы как ребенка.

Брахмаджйоти — сияние, излучаемое телом Кр̣шн̣ы.

Брахма̄н̣д̣а — вселенная.

Брахмача̄рӣ — ученик, соблюдающий целибат.

Бха̄ва — состояние, непосредственно предшествующее любви к Богу.

Бхакти-раса̄мр̣та-синдху — океан чистого нектара преданного служения.

Бхукти — материальное наслаждение.

В

Ваибхава-вила̄са — двадцать четыре основных четырехруких формы Кр̣шн̣ы.

Ваибхава-прака̄ша — "эмоциональные" формы Кр̣шн̣ы.

Ваишйа — предприниматель или фермер.

Ваишн̣ава̄пара̄дха — оскорбление чистого преданного Господа.

Ваишн̣авы — преданные Верховного Господа.

Ва̄мана — месяц календаря ваишнавов, соответствующий июню.

Ва̄напрастха — жизнь в уединении.

Варн̣а̄шрама-дхарма — четыре касты и четыре уклада духовной жизни.

Ва̄тсалйа-раса — вечные родительские отношения с Верховным Господом.

Вибха̄ва — то, что увеличивает любовь живого существа к Кр̣шн̣е.

Вибхӯти — особая благосклонность Верховного Господа к живому существу.

Вивартава̄да — теория трансформации.

Видхи-бхакти — преданное служение в соответствии с регулирующими принципами.

Вишвамбхара — тот, кто поддерживает всю вселенную и возглавляет все живые существа.

Вишн̣у — месяц календаря ваишн̣авов, соответствующий марту.

Вишн̣у-таттва — бесчисленные первичные экспансии Кр̣шн̣ы.

Вишрамбха — любовная близость к Господу, лишенная чувства страха и благоговения.

Вишуддха-саттва-прадха̄на — термин философии ма̄йа̄ва̄дӣ, которым обозначается коллективное невежество.

Враджава̄сӣ — обитатели Вр̣нда̄вана.

Г

Гаура̄н̇га — Господь Чаитанйа, золотой.

Говинда — месяц календаря ваишн̣авов, соответствующий февралю.

Голока Вр̣нда̄вана — обитель Кр̣шн̣ы в духовном небе.

Гопӣ — девушки-пастушки Вр̣нда̄вана.

Гопӣна̄тха — Кр̣шн̣а, возлюбленный господин *гопӣ*.

Госва̄мӣ — главные ученики Господа Чаитанйи.

Гр̣хастха — семейный человек.

Гун̣а-авата̄ры — инкарнации, управляющие тремя *гун̣ами* материальной природы.

Гун̣ы — качественные атрибуты природы.

Гуру — духовный учитель.

Д

Да̄модара — имя, данное Кр̣шн̣е, когда Его мать связала Его веревками.

Да̄модара — месяц календаря ваишн̣авов, соответствующий началу октября.

Даṇḍа — посох, который носят *саннйāсӣ*.

Дāсйа-раса — вечные взаимоотношения живого существа с Верховным Господом как слуги со своим господином.

Джагад-гуру — духовный учитель всего мира.

Джаӣгама — движущиеся существа.

Джӣва-шакти — живые существа, занятые удовлетворением желаний материального наслаждения.

Джн̃āна — культивирование знание.

Джн̃āнӣ — философы-эмпирики.

Дхӣра — стадия умиротворения, на которой человек не испытывает беспокойств, причиняемых побуждениями языка и гениталий.

Дхр̣ти — способность контролировать желания языка и гениталий.

Й

Йаджн̃а — жертвоприношение.

Йаджн̃ешвара — Вишṇу, Господь жертвоприношений.

Йуга-аватāры — инкарнации, которые указывают путь духовной *самореализации*, предписанный для каждой эпохи.

К

Калпа-вр̣кша — деревья, исполняющие желания, которые растут в духовном мире.

Камаṇḍалу — сосуд для воды, которым пользуются отшельники.

Карма-кāṇḍа — чисто ритуальная деятельность.

Карма-мӣмāṁсā — философия, согласно которой Бог зависит от действий человека.

Кармическая деятельность — в широком понимании, деятельность, совершаемая с целью получить материальное наслаждение от ее результатов; в узком смысле, деятельность, в соответствии с ведическими правилами и предписаниями, содержащимися в разделе *карма-кāṇḍа*.

Кешава — месяц календаря ваишṇавов, соответствующий второй половине ноября.

Кӣртана — прославление Верховного Господа.

Кр̣па̄ — милость.

Кр̣ш̣н̣а-бхакти-раса — обмен любовными отношениями между Кр̣ш̣н̣ой и Его преданными.

Кр̣ш̣н̣а-бхакты — освобожденные души, целиком занятые в преданном служении.

Кр̣ш̣н̣алока — планета духовного неба, на которой обитает Кр̣ш̣н̣а.

Кш̣атрӣи — административный класс общества.

Кш̣етраджн̃а — живое существо как тот, кто знает поле деятельности.

Л

Лакш̣ан̣а̄-вр̣тти — косвенная интерпретация Писаний.

Лӣла̄-авата̄ры — инкарнации, которые нисходят, чтобы явить духовные игры в пределах материального мира.

М

Ма̄дана — встреча возлюбленных.

Мадана-мохана — Кр̣ш̣н̣а, привлекающий к себе Купидона.

Ма̄дхава — месяц календаря ваиш̣н̣авов, соответствующий январю.

Мадхура-раса — вечные взаимоотношения супружеской любви с Верховным Господом.

Мадхусӯдана — месяц календаря ваиш̣н̣авов, соответствующий апрелю.

Ма̄йа̄ — забвение своих взаимоотношений с Кр̣ш̣н̣ой.

Ма̄йа̄-шакти — скрытая энергия Абсолютной Истины.

Манвантара-авата̄ры — инкарнации Ману.

Ман̃джари — близкие помощницы Ра̄дха̄ра̄н̣ӣ.

Ма̄ргашӣрш̣а — месяц календаря ваиш̣н̣авов, соответствующий концу октября — началу ноября.

Мауш̣ала-лӣла̄ — последняя стадия игр Кр̣ш̣н̣ы в материальном мире.

Маха̄бхава — высшая стадия совершенства в любви к Богу.

Маха̄раурава — ад, предназначенный для тех, кто убивает животных.

Маха̄тма̄ — великая душа.

Махат-таттва — совокупная материальная энергия.
Мокша-кāма — тот, кто занят поисками освобождения.
Мохана — разлука возлюбленных.
Мукта — освобожденная душа.
Муни — великие мыслители и образованные ученые.
Мурти — изображение Божества для поклонения в храме.

Н

Нāрāйаṇа — месяц календаря ваишṇавов, соответствующий декабрю.
Нирвāṇа — конец материалистической жизни.
ниргуṇа — не имеющий материальных качеств; характеристика Кṛшṇы.

П

Падманāбха — месяц календаря ваишṇавов, соответствующий сентябрю.
Парамешвара — верховный властитель, Кṛшṇа.
Парампарā — цепь ученической преемственности, ведущая начало от Самого Кṛшṇы.
Парā-пракṛти — высшая энергия.
Пара-таттва — Абсолютная Истина.
Париṇāма-вāда — теория вторичного продукта.
Патитапāвана — Господь Чаитанйа, спаситель самых падших обусловленных душ.
Паугаṇḍа — Кṛшṇа в возрасте от шести до десяти лет.
Прāбхава-пракāша — четырехрукая форма Кṛшṇы.
Прадхāна — элементы материального проявления.
Прāкṛта-сахаджийā — псевдопреданные, придерживающиеся мирских представлений об играх Кṛшṇы.
Прасāд — пища, предложенная Кṛшṇе, остатки которой принимают преданные.
Прастхāна-трайа — три раздела науки о трансцендентальной *самореализации.*
Према — бескорыстная любовь к Богу.
Пуруша-аватāры — экспансии Вишṇу, которые творят, поддерживают и развеивают мироздание.

Р

Рāга-мāрга-бхакти — преданное служение в состоянии привязанности к Господу.

Рāгāнуга — спонтанная любовь к Богу.

Рāгāтмика — сильная привязанность, сопровождающаяся полной сосредоточенностью на объекте любви.

Раса — взаимоотношения между Господом и живыми существами.

Расāбхāса — смешение трансцендентальных вкусов в преданном служении.

Рати — привязанность.

Рӯḍха — супружеская любовь, которую проявляли царицы Двāраки.

Рукмиṇӣрамаṇа — Крṣṇа, муж Рукмиṇӣ.

С

Сāдхана-бхакти — преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями.

Сакхӣ — личные приближенные Рāдхāрāṇӣ.

Сакхйа-раса — вечные отношения с Верховным Господом как со своим другом.

Самореализация — осознание своей духовной природы и деятельность, соответствующая этому осознанию.

Саṁскāра — очистительные обряды для каст дваждырожденных.

Саṅкӣртана — совместное воспевание славы Господа.

Саннйāса — жизнь в отречении.

Саннйāсӣ — человек, принявший обет отречения от мира.

Сарва-кāма — тот, кто не свободен от материального желания наслаждаться.

Сач-чид-āнанда-виграха — форма Крṣṇы — форма вечности, знания и блаженства.

Свайаṁ-рӯпа — личностная форма Крṣṇы.

Сварӯпа-шакти — внутренняя энергия Крṣṇы.

Сиддха-деха — очистившаяся душа, достойная того, чтобы служить Крṣṇе.

Смṛти-прастхана — авторитетные книги, указывающие на конечную цель и написанные освобожденными душами.

Срщтикарта̄ — Крщн̣а, творец.

Сударшана-чакра — оружие Вищн̣у, имеющее форму диска.

Сурабха — коровы духовного неба, которые дают безграничное количество молока.

Сӯтра — лаконичное произведение, безукоризненное по форме, в котором заключены смысл и содержание невероятной силы.

Т

Тадека̄тма-рӯпа — форма, больше всего похожая на личностную форму Крщн̣ы, но отличающаяся от нее некоторыми особенностями строения тела.

Тилака — священная глина, используемая для освящения тела преданного.

Титикща̄ — готовность выносить страдания ради обуздания чувств и сохранения равновесия ума.

Тривикрама — месяц календаря ваищн̣авов, соответствующий маю.

Трйадхӣшвара — Крщн̣а как господин Гокулы, Матхуры и Два̄раки.

У

Убха̄свара — внешние признаки, которые проявляются на теле преданных.

Х

Хла̄динӣ — см. энергия *хла̄динӣ*.

Хрщӣкеша — месяц календаря ваищн̣авов, соответствующий августу.

Ч

Чаитанйа — жизненная сила.

Чан̣д̣а̄ла — собакоед.

Чаран̣а̄мрта — вода, которой омывали *мурти* в храме.

Чатур-вйӯха — изначальные четырехрукие формы Крщн̣ы.

Ш

Шабда — трансцендентальный звук.

Шаḍбхуджа — шестирукая форма Господа Чаитанйи.

Шактйāвеша-аватāра — подходящее живое существо, уполномоченное Кршной представлять Его.

Шама — управление умом с помощью сосредоточения его на Верховном Господе.

Шāнта-раса — начальная стадия любви к Богу, на которой человек, свободный от материального осквернения, постигает величие Господа.

Шачӣнандана — Чаитанйа Махапрабху, сын матери Шачӣ.

Шрӣдхара — месяц календаря ваишнавов, соответствующий июлю.

Шрути-прастхāна — раздел знания, который доказывается ведическими наставлениями.

Шӯдры — класс рабочих.

Э

Экāдашӣ — день поста, приходящийся на одиннадцатый день после новолуния и на одиннадцатый день после полнолуния.

Энергия *авидйи* — материальный мир

Энергия *хлāдинӣ* — энергия наслаждения Кршны.

Правила произношения санскритских слов

Система транслитерации санскрита, используемая в этой книге, соответствует системе Юдит Тиберг, наиболее адекватной системе передачи букв санскритского алфавита с помощью латинских букв. Для удобства широкого круга читателей мы заменили латинские буквы на соответствующие русские, сохранив систему диакритических знаков. Санскритские слова в тексте выделены курсивом.

В случае некоторых имен и распространенных санскритских терминов короткое а на конце слова опускалось. Например, *бра̄хман̣* вместо санскритского *бра̄хман̣а*, **Ра̄ма̄нанда Ра̄й** вместо **Ра̄ма̄нанда Ра̄йа**. Это делалось для того, чтобы сохранить традиционно принятое для этих слов произношение и более естественное склонение в мужском роде.

Гласные:

Простые гласные. Краткие — **а, и, у** сходны с соответствующими звуками русского языка; долгие — **а̄, ӣ, ӯ** приблизительно вдвое длиннее соответствующих кратких звуков, **о** и **е** (в начале слова графически изображается как э) приблизительно соответствуют долгим русским о и э.

Дифтонги — **аи** (произносится как ай в слове сарай), **ау** (произносится с ударением на первом звуке, первый звук долгий, а второй — краткий, как в английском слове *house*).

Слогообразующие плавные — **р̣** сходен с русским слогообразующим р в слове *бодрствуй*, **р̣̄** — то же с долготой; **л̣** — сходен со слогообразующим *l* в английском слове *able*. При чтении принято произносить их, соответственно, как *ри*, *рӣ* и *ли*.

Согласные:

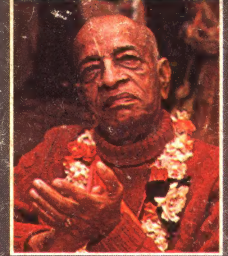
Гутуральные (заднеязычные) — **к, кх, г, гх, н̇** (произносятся горлом).

Палатальные — ч, чх, дж, джх, н̃, й, ш (при их произнесении середина языка касается неба).
Церебральные — т̣, т̣х, д̣, д̣х, н̣, р, щ̣ (при их произнесении кончик языка завернут назад и язык нижней стороной прикасается к переднему небу).
Зубные — т, тх, д, дх, н, л, с (при их произнесении язык упирается основание зубов)
Губные — п, пх, б, бх, м, в (произносятся губами)
Придыхательные (графически изображаются двумя буквами, бх, кх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной взрывной элемент сопровождается здесь слабым звуком типа английского *h*.
Носовые — н, м соответствуют русским, ṅ (произносится как английское *ng*), н̃ (русское мягкое н'), н̣ (церебральное н).
Шумные фрикативные — щ̣ (церебральный звук, близкий к русскому ш), ш (палатальный звук, близкий к русскому мягкому краткому ш, как в слове *сообщник*). При чтении, как правило, эти два звука не различаются. х — звонкое английское *h*; х̣ *(висарга)* соответствует глухому английскому *h*, на конце второй и четвертой строчек *шлоки* произносится с призвуком предшествующего ей гласного звука.
Анусвāра ṁ — носовой призвук после гласного как в французском слове *bon*.

Сочетание дж с н̃ принято произносить как мягкое русское г' (например, слово *джн̃āна* читается как *гьяна*)

Оглавление

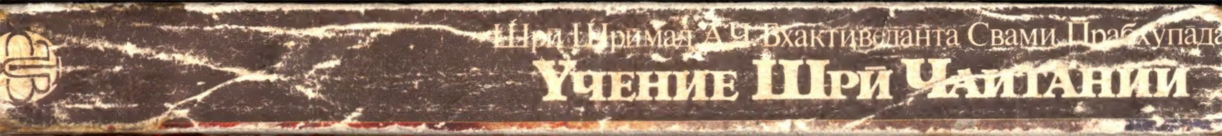
Заказ № 517. Тираж 100 000.

На протяжении веков множество аватāр — боговдохновенных учителей и инкарнаций — приходило в этот мир, но никто из них не распространял среди людей духовную любовь с такой щедростью как Шрӣ Чаитанйа Махāпрабху, Золотая Аватāра.

Чаитанйа Махāпрабху появился в Бенгалии (Индия) в 1486 году и прожил всего 48 лет. Однако Он положил начало революции в духовном сознании, которая оказала глубокое влияние на жизни миллионов людей.

Еще в юности прославившийся как великий святой в возрасте 24 лет Шрӣ Чаитанйа оставил свою семью и друзей, чтобы проповедовать по всей Индии забытую сущность древней мудрости Вед. Он учил практическому пути, идя по которому, каждый может непосредственно ощутить экстаз чистой любви к Богу. В этой книге повествуется о необычайной жизни этого великого святого и излагаются основы Его учения.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Учение Шри Чаитании